

पुस्तक .

“आम्र-मंजरी”

प्राप्तिस्थान

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन
पीपलिया बाजार,
व्यावर (अजमेर)

संस्करण

द्वितीय, अप्रैल १९७२

११०० प्रतिया

मुद्रणव्यवस्था

मजय साहित्य मगम
विलोचपुरा, आगरा-२

मुद्रक :

रामनारायन मेढतवाल,
श्रीविष्णु प्रिंटिंग प्रेस
राजा की मढी,
आगरा-२

मूल्य :

पाच रुपये मात्र

समर्पण

स्वर्गीय श्रद्धेय गुरुणीजी

श्री सरदारकुँवरजी महाराज

को,

जिनकी सहज, शुद्ध सन्निधि

मे

मैंने अपने जीवन

के

नव - निर्माण

का

अमर आलोक पाया ।

—अर्चना

प्रकाशकीय

(प्रथम संस्करण)

राजस्थानी साध्वियों में महासती श्री उमरावकुंवरजी महाराज का अपना एक विशिष्ट स्थान है। अध्ययन और आचरण में सतीजी का जीवन अतीव उत्तम है। प्रवचन भी सतीजी के मुमधुर और ओजपूर्ण होते हैं। विद्वत्ता-भरा विश्लेषण और विशिष्ट शैली को लेकर अपनी मधुर मुस्कान के साथ सतीजी जब प्रवचन करते हैं तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध से बन जाते हैं।

सतीजी ने अपनी सुयोग्य शिष्याओं के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल तथा कश्मीर आदि दूरतम प्रान्तों में भी पद-प्रवास किया है। उधर से सतीजी जब पुनः इधर पधारे तो व्यावर संघ को यह भावना हुई कि सतीजी का एक वर्षावास व्यावर में हो जाय तो यहाँ की जनता को अधिक समय तक आपके प्रवचन सुनने का सुअवसर मिल सके।

गत वर्ष सतीजी का वर्षावास व्यावर में हुआ और श्रावक-सघ की भावना फलवती बनी। सघ ने सतीजी के प्रवचनों को लिखित रूप में लाने की व्यवस्था भी की। श्रीयुक्त श्रद्धेय पंडित-प्रवर गोभाचन्द्रजी भारिल्ल की सुयोग्य पुत्री श्रीमती कमला जैन 'जीजी' ने प्रवचनों का आलेखन और सम्पादन किया। सम्पादित प्रवचनों का सूक्ष्म अवलोकन श्रीयुक्त भारिल्लजी ने भी किया और यत्र-तत्र कुछ सशोधन, परिवर्धन भी किया, जिससे यह रचना सोने में सुगन्ध जैसी बन गई।

आम्र-मजरी की आख्या से सतीजी के प्रायः वे सभी प्रवचन एक पुस्तक के रूप में मुनि श्री हजारीमल स्मृति-प्रकाशन की ओर से प्रथम प्रकाशन का रूप लेकर जन-जन के कर-कमलों में पहुँच रहे हैं।

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन एक नव्य सस्था है । उप-प्रवर्तक पूज्य मुनिराज श्री ब्रजलाल जी महाराज की प्रेरणा तथा श्री मधुकर मुनिजी का प्रयास ही इस सस्था का उद्गम है, दोनो मुनिराजो का परमपुनीत आशीर्वाद इस सस्था के साथ है अतः इस संस्था की प्रगति मे सन्देह ही क्या है ?

अध्येताओ के लिये 'आम्र-मजरी' अध्ययन की एक विशिष्ट सामग्री सिद्ध होगी, ऐसी पूर्ण आशा है ।

'आम्र-मजरी' के सम्पादन व मुद्रण में श्रीयुत सेठ गुलाबचन्दजी सुराणा ने पन्द्रहसौ रुपयो की सहायता देकर सस्था को सहयोग दिया है । श्री सुराणा जी मूलनिवासी कुचेरामारवाड के हैं । अभी आप बोलारम-सिकदरावाद के विशिष्ट व्यवसायियो मे अग्रगण्य हैं । सुराणा जी की सेवा-भावना, सज्जनता तथा उदारता अतीव ग्लाघनीय है ।

श्रीयुत सुराणा जी तथा अन्य सहयोगियो ने जो सहयोग दिया है उसके लिये यह सस्था सदा उनका आभार मानती रहेगी । आशा की जाती है कि वे सभी सहयोगी समय-समय पर सस्था को सहयोग देकर उसके सदा सहायक बने रहेंगे ।

प्रकाशन का महत्त्व है उसके अधिकतम प्रचार और प्रसार में । यह तभी संभव हो सकता है जबकि पाठक अधिक अध्ययनशील बने । अन्त मे मैं पाठको से सानुरोध प्रार्थना करूंगा कि वे आम्र-मजरी के अध्येता बनकर उसके प्रचार व प्रसार मे निमित्त बने और सस्था के प्रयास को सफल बनावे ।

चम्पानगर,
व्यावर (राज)
दिनांक २-१२-६६

मन्त्री
मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन

प्रकाशकीय

(द्वितीय संस्करण)

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन के प्रथम पुष्प “आम्रमंजरी” का द्वितीय संस्करण अपने स्नेही पाठकों के हाथों में रखते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कथा-कहानियों को छोड़कर किसी प्रवचन की पुस्तक का नवीन संस्करण प्रकाशित होना एक महत्त्व की बात है। आम्रमंजरी का नवीन संस्करण प्रकाशित होना इसकी लोकप्रियता का ज्वलन्त प्रामाण्य है। यह पुस्तक सभी श्रेणियों के पाठकों द्वारा सराही गई है। सतीजी श्री उमरावकृ वरजी महाराज की प्रवचन शैली अत्यन्त हृदयग्राही होती है। पाठकों का मन ये प्रवचन बरबस अपनी ओर खींच लेते हैं। जहाँ सन्त सतियों के चातुर्मास नहीं होते वहाँ ये प्रवचन व्याख्यान के रूप में पढ़े जाते हैं। यह बात इस पुस्तक की उपयोगिता व उत्कृष्टता को प्रमाणित करती है।

आज जब छपाई व कागज की कीमते आसमान को छू रही हैं, संस्था ने पुस्तक को लागत मूल्य पर ही पाठकों को देने का निश्चय किया है। आशा है प्रेमी पाठकगण पुस्तक का उसी तरह स्वागत करेंगे तथा अधिकाधिक प्रचार व प्रसार में सहयोग प्रदान करेंगे।

पीपलिया बाजार
व्यावर (राज.)
ता ४-४-१९७२ ई }

निवेदक
सुगनचन्द कोठारी
मन्त्री

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन

श त शः स्वा ग त म्

प्रस्तुत पुस्तक का नाम 'आम्र-मजरी' है इसमें सतीजी श्री उमराव कुंवरजी के प्रवचन सकलित किये गए हैं।

यौवन के प्रथम पद - विन्यास के क्षणों में ही सतीजी ने सयमी जीवन में प्रवेश कर दिया था। आपने अपने पिताजी श्री मागीलालजी के साथ चादावतो के 'नोखा' गाँव में विक्रम सम्वत् १९६४ की मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी को सयम ग्रहण किया था। उस समय आपकी अवस्था करीबन पन्द्रह वर्ष की थी।

आपके गुरु महाराज थे स्वर्गीय स्वामीजी श्री हजारीमल जी महाराज। स्वयं स्वामीजी महाराज ने अपने मुखारविन्द से सतीजी को दीक्षा का सूत्र-मंत्र सुनाया था।

सतीजी श्री सरदारकुंवरजी महाराज सतीजी की गुरुणीजी थी। सतीजी श्री सरदारकुंवरजी अपने समय की एक उज्ज्वलचरिता प्रतिभावाली साध्वीजी थी।

सतीजी का गुरु-पक्ष तथा गुरुणी-पक्ष सदा से उज्ज्वल-समुज्ज्वल रहा है। सतीजी ने भी अपनी उस गुरु परम्परा का पालन किया है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है।

वर्तमान में भी परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री ब्रजलालजी महाराज का सात्त्विक शिक्षण-सन्देश भी सतीजी को समय-समय पर मिलता रहता है। अतः इस कारण से भी आपका जीवन प्रतिपल सौरभमय बनता रहता है।

स्वर्गीय पूज्य गुरु महाराज की आपके ऊपर असीम कृपा रही है और आपके हृदय में भी गुरुदेव के प्रति अचल श्रद्धा रही है। इसी का यह सुपरिणाम है कि आपने जीवन के क्षेत्र में हर तरह से विगुह विक्रम पाया है।

सतीजी के पास अपना एक अध्ययन है, गहरा चिन्तन है, आगमों का अवगाहन है। न्याय व दर्शन शास्त्रों का परिशीलन है और आधुनिक साहित्य का भी अवलोकन है।

सतीजी की बोली में मधुरता है, अपनी बात कहने की एक अद्भुत कला है उनमें, भाषा उनकी प्राजल है। आप शुद्ध हिन्दी भाषा में बोलती हैं।

हा, अब मैं सतीजी की प्रवचन शैली के विषय में कुछ कहूँ ? सार्वजनिक सभाओं में बहुधा उनके प्रवचनों को सुनने का अवसर मुझे भी मिला है। मेरे मन को उनके प्रवचन बहुत भाये हैं।

प्रवचनों में सार्वजनिकता का रूप अधिक रहता है इसलिये उनके प्रवचन अधिक लोकप्रिय बने हुए हैं ।

उत्तरप्रदेश, पंजाब, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर की यात्रा की है सती जी ने, अतः उधर के महत्त्वपूर्ण अनुभव भी आपके प्रवचनों में यत्र-तत्र मिलते रहते हैं ।

सती जी का गत वर्षावास व्यावर में था, उस समय आपने जो प्रवचन दिये, उनका सकलन प्रस्तुत पुस्तक 'आम्र-मजरी' में किया गया है । प्रवचनों के लेखन व संपादन का सर्व उत्तरदायित्व प्रिय बहन कमला 'जीजी' ने अपने ऊपर लिया था । जीजी ने अपना उत्तरदायित्व निष्ठा के साथ निभाया है । कमला जी स्वयं एक विदुषी और कवयित्री महिला हैं । उनकी कला-कुशलता इस संपादन में यत्र-तत्र सर्वत्र दृश्यमान हो रही है ।

सती जी के प्रति कमला जी के स्वान्त में सहज स्नेह और शुद्ध श्रद्धा है । प्रस्तुत सम्पादन की सफलता में यह भी एक विशिष्ट निमित्त है ।

प्रस्तुत पुस्तक का आम्र-मजरी नाम पूर्णरूपेण उपयुक्त है । जिस प्रकार आम्र-फलों का प्रारम्भ मजरी से ही होता है उसी प्रकार मनुष्यों के हृदयों को उज्ज्वल व पवित्र बनाने का प्रारम्भ सती जी के प्रवचनों में होगा और तभी यह नाम अपने को सार्थक बनाएगा ।

मुनि श्री हजारीमल स्मृति-ग्रन्थ के निर्माण की एक सुन्दर मयोजना व्यावर में बनी थी । उसके लिये एक समिति का गठन किया गया था । ममिति का नाम रखा गया था 'मुनि श्री हजारीमल स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन ममिति' उच्चतम सम्पादकों के सहयोग से ममिति को अपने काम से पूर्ण सफलता मिली । स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन के बाद समिति के सदस्यों ने उक्त संस्था को स्थायी रूप से चलाने के लिये तथा उच्चतम साहित्य - प्रकाशन के सम्बन्ध में विचार विनिमय किया । उक्त विचारविमर्श के अनुसार मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन इस नाम परिवर्तन के साथ संस्था को स्थायी रूप दिया गया । मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन से आम्र-मजरी प्रथम प्रकाशन के रूप में जन-जन के कर-कमलों में पहुँच रही है ।

शतशः स्वागतम् ।

शा र दी या पूर्णिमा
वि० म० २०२३
जैन स्थान का
पीपलिया बाजार,
व्यावर (राजस्थान)

—सधुकर मुनि

अपनी बात !

प्रस्तुत पुस्तक 'आम्र-मजरी' आज पाठको के कर-कमलो में पहुँचा रही है यह मेरे लिये असीम प्रसन्नता की बात है ।

इसमें परम विदुषी महासती जी श्री उमरावकु वर जी 'अर्चना' के समय-समय पर दिये हुए प्रवचन और मुख्य रूप से तो गत वर्ष व्यावर चासुर्मास में दिये हुए सम्पूर्ण प्रवचन सकलित है ।

कहने की आवश्यकता नहीं है, पुस्तक पढ़कर पाठको को स्वयं अनुभव हो जाएगा कि महासती जी का विभिन्न दर्शनो पर तथा विशेषतः जैन दर्शन पर कितना गम्भीर अध्ययन है ।

आपने मनुष्य के आंतरिक तथा बाह्य दोनों ससार में प्रत्येक स्थल पर निर्वाध रूप से प्रवेश किया है । साधना, श्रद्धा, भक्ति तथा कषाय नाश के द्वारा जहाँ एक ओर आपने मनुष्य की आत्मशक्ति को सुदृढ़ व शुद्ध बनाने का प्रयास किया है, दूसरी ओर प्रामाणिकता, उदारता, विनम्रता तथा मैत्री आदि अनेक प्रकार की प्रेरणाएँ देते हुए मानवता को निखारने का तथा उसे महानता में परिणत करने का प्रयत्न किया है । आपके विचारों की सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे दृष्टिगोचर हुई है, वह है अन्य समस्त धर्मों व सम्प्रदायों के प्रति आपका अत्यन्त उदार दृष्टिकोण । 'सर्व नदिया सागर की ओर' नामक प्रवचन इसका एक सुन्दर प्रमाण है ।

राजस्थान, पंजाब, काश्मीर व हिमाचल प्रदेश के सुदूर प्रवासों ने आपके अनुभव, ज्ञान व विद्वत्ता में चार चाद लगा दिये हैं और आपकी व्याख्यान शैली को अत्यन्त व्यावहारिक, प्रेरणाप्रद तथा मधुर बना दिया है । इसी कारण व्यावर के प्रतिष्ठित श्री-संघ ने गतवर्ष आपका वर्षावास यहाँ कराया तथा संघ की प्रार्थना पर होने वाले चातुर्मासों के इतिहास में किसी साध्वीजी के चातुर्मास के नाते आपका नाम सर्व प्रथम अंकित हुआ ।

व्यावर के श्री-संघ ने महासती जी म० के व्याख्यानो को लिपिवद्ध करवाया और 'मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन' ने इनका सम्पादन करने का सुअवसर मुझे प्रदान किया ।

वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से भी महासती जी के सम्पर्क में समय-समय पर रही हूँ । अनेक बार विभिन्न विषयो पर उनसे विचार-विमर्श किया है और निकट से अध्ययन करने के अवसर भी मिलते रहे हैं । उन अवसरों पर मैंने जो उनसे पाया है वह इस पुस्तक में बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावशाली है ।

यद्यपि सुनकर लिखने में भाषा और शब्दों में कुछ विभिन्नता होना स्वाभाविक है, पर मौलिक विचार वैसे ही रहने देने में मैंने बहुत सावधानी बरती है । किन्तु फिर भी सम्पादन करते समय विषय रचना में कहीं कोई बात या विषय साधु भाषा के प्रतिकूल हो तो उसका उत्तरदायित्व मेरा ही समझना चाहिये । क्योंकि महासती जी के प्रवचन तो पूर्णरूप से सन्त-भाषा में ही होते हैं ।

सम्पादन कार्य में मेरे पूज्य पिता जी प० गोभाचन्द्र जी सा० भारिल्ल ने समय-समय पर मुझे बहुमूल्य सहयोग दिया, मेरा पथ-प्रदर्शन किया और पुस्तक को अंतिम निखार दिया, इसके लिये मैं बहुत कृतज्ञ हूँ ।

पूज्य पं० मुनि श्री मिश्रीमल जी म० सा० 'मधुकर' ने पुस्तक की भूमिका 'शतशः स्वागतम्' के रूप में लिखी और इसके प्रकाशन में बहुमूल्य योग प्रदान किया है इस सबके लिये बहुत-बहुत आभार ।

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन ने प्रस्तुत पुस्तक से ही अपने प्रकाशन के पुण्यकार्य का मंगलाचरण किया है । हार्दिक कामना है कि प्रकाशन का कार्य द्रुतगति से अग्रसर हो और वह साहित्य जगत् में प्रतिष्ठा प्राप्त करे ।

अनुक्रमिका

क्या ?....

कहाँ ? .

१—अध्यात्म और साधना

१-१४०

१ : साधना की धुरी मन	१
२ : साधना का मर्म	६
३ : साधना पथ पर प्रथम चरण	१६
४ : योग-साधना	२३
५ : अजेय आत्मशक्ति	३६
६ : आत्म-शक्ति का विकास	४८
७ : मनोव्याधियाँ	५६
८ : मनोव्याधियों के उपचार	७२
९ : कषाय-विष [खंड १]	८७
१० : कषाय-विष [खंड २]	९६
११ : स्वागत है पर्वराज !	११५
१२ : पुनीत पर्व सवत्सरी	१२८

२—मानव दिशाएं और बिन्दु

१४१-२७२

१ : सब नदियाँ सागर की ओर	१४३
२ : संजीवनी श्रद्धा	१५६
३ : ते गुरु मेरे मन बसो ...	१७५
४ : मानव और मानवता	१६२
५ : मानवता और महानता	२०५
६ : भक्ति का महात्म्य	२२१
७ : वाणी का वैभव	२३१
८ : जे तो नीचो हो चले	२४३
९ : जीवन का सौरभ मैत्री	२५२
१० : धर्म और विज्ञान	२६४

३—मनुष्य और समाज

२७३-२८४

१ . प्रगति के चरण	२७५
२ : दोऊ हाथ उलीचिये	२६२
३ . प्रामाणिकता	३०४
४ महिमामयी नारी	३१३
५ राखी के दो सूत	३२२
६ : मुक्ति दिवस	३३०
७ . मूर्खता, वरदान या अभिशाप	३४१
८ जीवन सरोवर के महकते कमल	३५३
९ हसते-हसते जीना	३६३
१० . अत भला सो सब भला	३७१

अध्यात्म और साधना

साधना की धुरी मन	१
साधना का मर्म :	२
साधना पथ पर प्रथम चरण	३
योगसाधना	४
अजेय अत्म शक्ति :	५
आत्मशक्ति का विकास	६
मनोव्याधियाँ :	७
मनोव्याधियों के उपचार	८
कषाय-विष [खंड १] :	९
कषाय-विष [खंड २] :	१०
स्वागत है पर्वराज !	११
पुनीत पर्व संवत्सरी	१२

१ | साधना की धुरी

मन !

साधना के क्षेत्र में जो स्थान मन का है, और मन का जितना महत्त्व है, उतना किसी भी अन्य साधन का नहीं है। मन क्या है ? इस सम्बन्ध में प्राचीनकाल से ही साहित्य में लिखा जाता रहा है। आज भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में मन की लहरों का विश्लेषण यानी कि मन की भावनाओं का विवेचन तथा मन की क्रियाओं का अध्ययन बड़ी ही गहराई से किया जाता है। मेट्रिक की कक्षाओं में ही मनोविज्ञान की शुरुआत हो जाती है और क्रमशः बी० ए०, एम० ए० तक मनोविज्ञान के गंभीर अध्ययन के द्वारा मन के मर्म को समझने का प्रयत्न किया जाता है। आधुनिक युग में अनेक दर्शन-शास्त्र हैं, किन्तु मनोविज्ञान सर्वाधिक लोक-प्रिय दर्शन है, ऐसा माना जाता है। विदेशों में भी इसका प्रचार अधिकाधिक होता जा रहा है। कारण इसका यह है कि मनोविज्ञान का हमारे जीवन से सीधा सम्बन्ध है। हमारे विचारों का हमारे शरीर पर, समाज पर तथा राष्ट्र पर कैसा प्रभाव पड़ता है इसका विवेचन सिर्फ मनोविज्ञान ही कर सकता है। इसलिये यही जीवन का शास्त्र है, दर्शन है तथा जीवन की कला भी है। यद्यपि मानव के जीवन में प्रत्येक विद्या का अपना-अपना महत्त्व है, जीवन को समुज्ज्वल, गार्त तथा सुन्दर बनाने के लिये मनुष्य को प्रत्येक विद्या का अध्ययन करना होता है। किन्तु सबसे अधिक महायक उसमें मनोविज्ञान ही है। मन की प्रत्येक वृत्ति का विश्लेषण करके ही मन के अच्छे संस्कारों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है और बुरे संस्कारों को बदला जा सकता है। मन के बुरे संस्कारों का बदला जाना ही मन की विशुद्धि है और यही मन की विशुद्धि-साधना है। साधना के बिना मानव जीवन निष्फल है।

किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना करने के लिये मन की शुद्धि आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य ही समझना चाहिये । एक हृद तक तन की शुद्धि भी महत्त्व रखती है किन्तु उसके होने पर भी अगर मन की शुद्धि नहीं हो पाती है तो करोड़ों जन्मों तक भी साधना का शुभ फल शुभ चिह्न जीवन में दृष्टिगोचर नहीं हो सकता । इसके विपरीत अगर तन की विशुद्धि सम्यक् रूप से है तो साधना के चरम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं । साधना की धुरी मन ही है क्योंकि वह शरीर की समस्त इन्द्रियों का साग्यी है । पाचों के विषयों का ज्ञान तभी होता है जब कि मन का उनके साथ सम्बन्ध होता है । और इनलिये पूर्ण रूप में इन्द्रियों का स्वामी होने के कारण मन को बड़ा ही गतिशाली तथा चंचल माना गया है कहा भी है—

चञ्चल हि मन कृष्ण । प्रमाथि बलवद् दृढम् ।

तस्याह निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

—गीता

अर्थात् मन बड़ा ही चंचल है । यह मनुष्य को मथ डालता है, बड़ा बलवान् है । जैसे वायु को दबाना अति कठिन है, वैसे ही मन को वश में करना भी मैं बहुत मुश्किल मानता हूँ ।

मन महागतिशाली है और वही मनुष्यों के बन्ध और मोक्ष का कारण है । विषयासक्त मन बन्धन का कारण बनता है तथा निर्विषय मन मुक्ति का प्रदाता कहा जाता है—

मन एव मनुष्याणां, कारण बधमोक्षयो ।

बन्धाय विषयासक्तं, मुक्त्यै निर्विषय स्मृतम् ॥

—ब्रह्मविन्दु उपनिषद्

मन ही मनुष्य को स्वर्ग अथवा नरक में भेज सकता है । पाप कर्मों का आश्रय मन, वचन तथा कर्म से होना माना जाता है किन्तु उसने मुख्य कारण मन ही है । यथा—

मनसैव कृतं पाप न वाण्या न च कर्मणा ।

येनैवालिंगिता कान्ता तेनैवालिंगिता सुता ।

मन के भाव से ही पाप माना जाता है । भावनाएँ ही पत्नी तथा पुत्री में भिन्नता करती हैं । विनोवाभावे कहते हैं—जब तक मन नहीं जीता जाता, राग-द्वेष शांत नहीं होने, तब तक मनुष्य इन्द्रियों का गुलाम बना

रहता है । मन ही अपने लिये जीवन का रास्ता बनाता है और मृत्यु का रास्ता भी मन ही में तैयार होता है । विचार उस रास्ते की सीमा निर्धारित करते हैं । जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है वह ससार भर को वश में कर लेने की शक्ति प्राप्त कर सकता है । इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने मन को न जीतकर उसके वश में स्वयं हो जाता है, उसे ससार की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है और पग-पग पर तिरस्कृत होना पड़ता है, सुनना पड़ता है —

पतितः पशुरपि कूपे नि सतुं चरण-चालनं कुरुते ।

धिक्त्वा चित्तं भवाब्धेर्निष्ठामपि नो विभर्षि नि सतुं ॥

अर्थात् कुएं में गिरा पशु भी उसमें से निकलने के लिये पैर चलाता है, कोशिश करना है, किन्तु हे मन, तुझे धिक्कार है कि तू भव सागर से निकलने की इच्छा भी नहीं करता ।

जब तक मन स्थिर नहीं होता चंचल रहता है, तब तक किसी को अच्छा गुरु और साधु लोगों की सगति मिल जाने से भी कोई लाभ नहीं होता । यह ही सुख व दुख का कारण है, इसीलिये ऐसा देखा जाता है कि एक ही विषय को पाकर भी मन की अवस्था के भेद से मनुष्यों को सुख और दुख का अनुभव हुआ करता है । उसी मनुष्य को वीर, महान् व मान्य समझा जाता है जिसने अपने मन को वश में कर लिया हो । आदि काल से भी मन को मारने का आग्रह किया जाता रहा है । कबीरदासजी ने कहा है—

केसन कहा बिगारिया, जो मूडो सौ बार ।

मन को क्यो नहि मूँडिये, जामें विषय बिकार ॥

कबिरा उसको मारिये, जिस मारे सुख होय ।

भला भला सब जग कहे, बुरा न माने कोय ॥

एक उर्दू के कवि ने भी यही कहा है—

बाद मुद्दत के यह ऐ दाग समझ में आया ।

वही दाना है कहा जिसने न माना दिल का ॥

तात्पर्य यही कि इस मन को वश में किये बिना, मारे बिना, उसकी गुद्धि नहीं हो सकती और मनुष्य किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना करने में सफल नहीं हो सकता ।

अब प्रश्न यह होता है कि मन को मारने का अभिप्राय क्या है ? ससार में वही मनुष्य कार्य सिद्ध कर सकता है जो जीवित है। मृतक तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसी प्रकार यदि मन को मार दिया जाय तो फिर उससे भी कुछ काम नहीं लिया जा सकता। इस विषय में बड़े सुन्दर ढंग से गीता में बताया गया है—

असंख्य महाबाहो ! मनो दुर्निग्रहं चलं ।
अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते ॥
शनैः शनैः रूपरमेद् बुद्ध्या धृति-गृहीतया ।
आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥

हे महाबाहो ! निस्सदेह यह मन बड़ा ही चंचल है, यह रोक नहीं सकता, परन्तु हे कौन्तेय ! अभ्यास और वैराग्य से यह वश में किया जा सकता है ।

यही उचित है कि धैर्ययुक्त बुद्धि से मन को धीरे-धीरे वश में करे। मन को नियम में लाकर अन्य किसी ओर ध्यान न दे। उसके बाद जिधर-जिधर यह चंचल और अस्थिर मन जाए उधर-उधर से उसे मोड़कर अपने अन्दर ही उसको नियन्त्रित करे।

धैर्यगाली पुरुष अपने हाथ में विवेक और वैराग्य की लगाम पकड़कर मन रूपी अश्व को वन में कर लेते हैं। यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है—

तीन व्यक्ति थे। उन्होंने एकवार घुड़सवारी का विचार किया। उन्होंने एक एक अश्व खरीदा और उस पर बैठकर चल दिये। घोड़ों के स्वभाव से वे अनभिज्ञ थे। उन्हें वन में करने का उनको अनुभव नहीं था। घोड़े तीव्रगामी थे, दौड़ने लगे। सवारों ने कई प्रकार से उन्हें रोकने की तथा खड़ा करने की कोशिश की पर वे सफल नहीं हो सके। भय के कारण उन्होंने जोर से चाबुक फटकारने शुरू किये पर कोई फायदा नहीं हुआ। तीनों ने समझ लिया कि आज हमारा काल सामने आ खड़ा हुआ है। अचानक ही एक सवार को न जाने क्या सूझा कि उसने कमर से कटार निकाली और घोड़े की टांग काट दी। घोड़ा गिर पड़ा और सवार उतर गया। मन में वह खुश हुआ कि मेरे प्राण बच गए पर जब उसने देखा कि वह घोर जंगल में है, कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता तो पश्चात्ताप

करने लगा कि घोड़े को गिरा देने से मेरी जान बच गई पर मेरी गति भी तो रुक गई। अब मैं इस घोड़े से कुछ भी फायदा नहीं उठा सकता, न अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच सकता हूँ। बड़ा दुःखी होता हुआ वह जोर से रोने लगा।

दूसरे सवार ने जब देखा कि घोड़ा इतने वेग से भाग रहा है और मैं गिर जाऊँगा तो उसने घोड़े पर से छलाग लगादी। घोड़ा भाग गया पर वह व्यक्ति गिर पड़ा। टांग टूट चुकी थी। पहले तो वह भी घोड़े से मुक्ति पाकर कुछ प्रसन्न हुआ किन्तु जब देखा कि जाघ में कड़ी चोट आने से वह चल फिर नहीं सकता तो वह भी शोकाकुल हो गया।

तीसरा सवार अभी घोड़े पर ही था। उसने अपने साथियों की दुर्दशा को भाप लिया था। धैर्यपूर्वक उसने लगाम को पकड़े रखा और घोड़े को थोड़ा सा पुचकारा। घोड़े की गति कुछ धीमी पड़ी पर वह सीधा मार्ग छोड़ कर वीहड़ जंगल की ओर चल पड़ा। सवार ने एड़ी लगाकर लगाम को खीचा और उसे ठीक मार्ग पर ले आया। थोड़ा और पुचकारा। उसके बाद जब-जब घोड़ा भटकने की चेष्टा करता, सवार कभी उसे पुचकार कर, कभी चावुरु से डराकर सही मार्ग पर ले आता। अन्त में इस प्रकार करते रहने पर घोड़ा उसके वश में हो गया और फिर मवार की इच्छानुसार सकेत पर चलने लगा। फलस्वरूप घोड़ा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ और सवार अपने निर्धारित स्थान पर पहुँच गया।

सासार के सभी व्यक्तियों को मन रूपी अश्व मिले हुए हैं। पर कुछ व्यक्ति पहले घुड़सवार के तुल्य होते हैं जो मन को वश में न कर पाने के कारण गाजा, चरस आदि सेवन करके उसे जड़ बना लेते हैं और मन के जडवत् हो जाने के कारण उनकी स्वयं की विचारशक्ति, मननशक्ति, ज्ञानशक्ति नष्ट हो जाती है। वे विवेकहीन होकर न तो अपना ही कल्याण कर सकते हैं और न दूसरों का भला कर पाते हैं।

कुछ मनुष्य दूसरे सवार की तरह होते हैं। वे मन तथा इन्द्रियों के वश में होकर सासारिक दुःख और सताप से आकुल-व्याकुल हो जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए अनेक दुर्व्यसनो को अपना लेते हैं। अश्लील नाच तमाशे देखकर दुःखी को भूलने की कोशिश करते हैं, फिर मकड़ी की तरह में अपने जाल में आप ही फँस जाते हैं। उनके दुःखों का नाश तो होता नहीं उल्टे नए कर्मों का बन्धन हो जाता है। प्रत्यक्ष रूप में अनेक व्याधियों के गिकार वनते हैं और फिर पश्चात्ताप करते हैं। क्योंकि विलासिता से और

अन्य व्यसनों का सेवन करने से उनमें नित्य अवगुणों का उद्गम व आगमन होता है और उन्हें जीवन में कभी शांति नहीं मिल पाती। अग्नि में घी डालने से जिन तरह अग्नि बुझती नहीं, भोगों को भोगने से भी तृप्ति के स्थान पर उलटे अशांति का सामना उन्हें करना पड़ता है।

कुछ ननुष्य तीमरी तरह के भी होते हैं। वे मन को विचारहीन नहीं बनाने, उसे ढील नहीं देते, धैर्ययुक्त पुरुषार्थ से उसे वश में कर लेते हैं ! उतावलापन नहीं दिखाते वरन् अभ्यासपूर्वक उसे सही दिशा में चलते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। और यह अभ्यास ही माधना करने में सहायक होता है। मन की महायता के बिना माधना-पथ पर चलना आकाश में महल बनाने का स्वप्न देखने के समान है।

भारतीय साहित्य में एक अन्य प्रकार से भी मन पर विचार किया गया है। मन के तीन मुख्य गुण माने गए हैं—तमोगुण, रजोगुण तथा सतोगुण। ननुष्य के मन में इनमें से किसी एक गुण की अधिकता विद्यमान रहती है।

जब मानव के मन में किसी प्रकार का उत्साह, स्फूर्ति एवं कार्य करने की लगन नहीं होती, मन सदा आलस्य तथा तन्द्रा के आधीन रहता है, उस समय, तमोगुण की पहचान सहज ही हो जाती है। क्रियाहीनता तथा जड़ता तमोगुण का मुख्य लक्षण है। तमोगुणी व्यक्ति माधना में तो क्या, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वह मलब्वास की इस उक्ति को मार्थक करता है—

अजगर फरे न चाकरी, पछी करे न काम।

दास मलूका कह गए, सब के दाता राम ॥

यानी अजगर जैसे महाकाय को और छोटे-छोटे पक्षियों को भी जब किसी की गुलामी नहीं बरनी पड़ती, कोई कार्य नहीं करना पड़ता तो हम ही क्यों व्यर्थ दीड घूप करें। राम जब हम मदको देता है तो मुझे भी देगा ही।

इसके अनादा प्रमाद के वशीभूत होकर वह सोचता है, दिन रात हाय-हाय क्यों करें। क्या जन्दी है? समय तो जिन्दगी में बहता है—

याज करे सो काल कर, कात सो परसो ॥

इतनी जल्दी क्यों करतारे. अभी तो जीना तरसो ॥

तो ऐसे व्यक्ति पुनर्पार्थ गृह्य हो जाते हैं। वे बिना कर्म किए ही फल की त्यागवांछा रखते हैं। ऐसे व्यक्ति तमोगुणी मन के कहलाते हैं।

मन का दूसरा गुण है रजोगुण । रजोगुणी व्यक्ति का मन सदा क्रियाशील, चंचल व अगांत रहता है । उसकी मनोवृत्ति अपने कर्म के फल में इतनी अधिक आसक्त रहती है कि वह किसी भी मूल्य पर अपने कर्म के फल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता । कर्म के फल के लिए ही वह कार्य करता है और अपने कर्म का फल भी अपने ही लिए चाहता है । सारा फल स्वयं ममेष्टता है । सबसे पहले अपने कर्म का फल पाना चाहता है । उसके लिये बनाया हुआ भोजन अगर भाग्यवशात् किसी अतिथि को दे दिया जाय तो वह आग-ववूला हो उठता है । वह वर्दास्त नहीं कर सकता कि उसके अधिकार की वस्तु को कोई अतिथि, भिखारी, उसका पुत्र अथवा उसकी पत्नी भी प्राप्त करले । उसे यह सह्य नहीं होता कि उसके कर्म के फल में कोई दूसरा भागीदार बन जाए । कर्म फल को वाँटकर उपभोग करने में उसको विश्वास नहीं होता । धन, वैभव, पूजा या प्रतिष्ठा के लिये वह जो श्रम करता है उस सबका फल वह अपने लिए ही चाहता है ।

तीमरा गुण है सत्वगुण । सत्व गुण आनन्ददायक, उल्लासपूर्ण व ज्योतिर्मान होता है । जिस व्यक्ति के मन में सत्व गुण की प्रधानता होती है, वह सदा प्रसन्नचित्त, शांत व संतुष्ट रहता है । सासारिक वैभव-विलास की आकांक्षा उसके मन में नहीं रहती । वह कर्म करता है, किन्तु कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करता । वह भौतिक सुखों में आनन्द मानता है । सत्व गुण का यह मतलब नहीं कि सत्वगुणी व्यक्ति कर्म को तिलाञ्जलि दे दे, पर यह है कि वह कर्म के फल की अभिलाषा न करे । वह दान देता है पर दान का फल नहीं चाहता । सेवा करता है पर उसके बदले सराहना करवाने की आकांक्षा नहीं रखता । वह भगवान की उपासना करता है पर भगवान से कुछ मागता नहीं । परिवार, समाज व देश के लिए अपना सब कुछ त्याग कर भी उनसे बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता । संक्षेप में सब कुछ देता है पर लेता कुछ भी नहीं । वह आध्यत्मिकता के उस गिखर पर पहुँच जाता है जहाँ कुछ पाने की अभिलाषा ही जेप नहीं रह जाती । उसका मन सासारिक प्रपञ्चों से दूर रहकर अमीम गाति और निराकुलता का अनुभव करता है । वह सर्वदा अखण्ड आनन्द का अनुभव करता है ।

इन प्रकार भारतीय साहित्य में और विवेकत योगशास्त्रों में मन की प्रवृत्तियों का बड़ा ही सुन्दर विवेचन दिया गया है । उसका अभिप्राय यही है कि साधक अपने मन के स्वरूप को समझ सके, क्योंकि हमारी प्रत्येक आध्यत्म-साधना की धुरी मन ही है । मन को साधे बिना साधना करना असंभव है ।

मन को साधने के सबध मे शास्त्रो मे अनेक उल्लेख मिलते हैं । गौतम स्वामी श्रमणकेशीकुमार को मन के विषय मे बताते हैं कि यह मन ही माह्निक, दुष्ट और भयकर अश्व है जो चारो ओर भागता है । मैं उसका जातिवान अश्व की तरह धर्म शिक्षा द्वारा निग्रह करता हूँ—

मणो साहसिओ भीमो, दुट्ठस्सो परिधावई ।

तं सम्म तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कंथगं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २३

हमारा जैन दर्शन भी मन को बिना दवाए, बिना दातना दिये, बिना तिरस्कृत किये और बिना उसे स्वतन्त्र छोड़े अत्यन्त गति पूर्ण व सयत तरीके से बोध देने का निर्देश देता है और इन प्रकार उसे साधना मे सहायक बनाता है ।

★ ★

साधना का क्षेत्र बड़ा विस्तृत और जटिल है। जब तक साधना के मर्म तक पहुँच कर उसे समझने का प्रयत्न न किया जाए तब तक साधना का आनन्द नहीं आ सकता। जो व्यक्ति विवेक और बुद्धि के द्वारा सही तरीके से साधना करते हैं वे अपनी साधना में अवश्य ही सफल हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। निर्दिष्ट साध्य को प्राप्त करने के लिये साधना करना अनिवार्य है किन्तु उसका लक्ष्य जीवन को निर्मल, पवित्र तथा उज्ज्वल बनाना हो। साधना अन्तर्मुख होनी चाहिये न कि बहिर्मुख। वह आत्म-प्रधान होनी चाहिये देह-प्रधान नहीं। अन्यथा वह हठयोग का रूप ले लेगी और अतिवादी साधना कहलाने लगेगी।

प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने से ज्ञात हो जाता है कि भारत में एक वर्ग द्वारा किस प्रकार की हठवादी साधना की जाती रही है। उस समय के तपस्वी अपने आश्रमों में, गुफाओं में, और जंगलों में किस प्रकार की कठोर तपस्या करते थे। विश्वामित्र और दुर्वासा ऋषि का तप जितना प्रसिद्ध है उनका क्रोध भी उतना ही प्रसिद्ध है। पर यदि तप का परिणाम क्रोध है तो उस तप से आत्मा का हित-साधन नहीं हो सकता। उन तापसों की दृष्टि में भयानक से भयानक देह पीड़ा ही धर्म था। उनका तप तो उग्र होता था किन्तु आत्म-बोध उन्हें नहीं था। तपस्वी सूखी पत्तियाँ व घास खाकर, कभी गाय का गोबर खाकर, पानी की शैवाल खाकर भी अपनी तपस्या में रत रहते थे। भगवान् पार्श्वनाथ वाराणसी में जाए हुए कमठ तापस के पास गये। उसके प्रचण्ड पचाग्नि तप को देखकर उनके मुख से उद्गार फूट पड़े।

अहो कष्टमहो कष्टं पुनस्तत्त्वं न ज्ञायते ।

अर्थात् इस तप-साधना में कष्ट तथा देह-दमन तो बहुत हैं मगर तत्व-बोध नहीं है ।

उग्रवादी और अतिवादी तपस्वियों की क्रिया के साथ विवेक नहीं था । विवेक के महत्त्व को उन्होंने समझा ही नहीं था जो कि साधना का प्राण है । परिणामस्वरूप जिम साध्य की अभिलाषा वे करते थे उससे कोसों दूर रहे, उनके निकट फटक ही नहीं पाए । कष्ट दे देकर देह को सुखा देना ठीक उसी तरह है जिम तरह कि बाँबी में बैठे हुए सर्प को मारने के लिये बाँबी पर ही लगातार चोटें करते जाना । बाँबी पर प्रहार करने से जिम तरह अन्दर बैठा हुआ विषधर मर नहीं सकता, उसी तरह शरीर को कृण्व व दुर्बल बना देने में ही वामना व विकारो का नाग, जो कि अन्दर है, मर नहीं सकता । उसे मारने के लिये तो सीधे उसी को पीटना होगा ।

साधना का लक्ष्य आन्तरिक विकारो का शमन करना है । मन के विकारो और विकल्पो को नष्ट कर देना, उनको पनपने न देना ही अध्यात्म साधना का लक्ष्य होना चाहिये ।

जैन धर्म, कहता है कि जप तप या आचार किसी भी प्रकार की साधना की जाए उसका लक्ष्य मन के विकारो को तथा विकल्पो को दूर करना ही होना चाहिये । जो तपस्या मन की शांति को भग करे, वह तपस्या नहीं कहला सकती । उत्तराध्ययन सूत्र में बड़े सुन्दर तरीके से बताया गया है—

अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्जेण वज्जसो,
अप्पणाचेव अप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ।

आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिये । बाहर के युद्ध से क्या फायदा है ? आत्मा में ही आत्मा को जीतने से सच्चा सुख मिलता है ।

आगे यह भी बताया गया है कि काम-भोग आदि मन के विकारो को क्यों जीतना चाहिये ? क्योंकि—

सल्ल कामा विस कामा, कामा आसी-विसोवमा ।

कामे पत्येमाणा, अकामा जति दुग्गइ ॥

—उत्तराध्ययन

काम भोग शल्य-रूप व विष-रूप हैं तथा आशीविष सर्प के समान है । काम भोगों की अभिलाषा करने वाले काम भोगों का सेवन न करते हुए भी दुर्गति में जाते हैं ।

क्रोध, मान, माया तथा लोभ मानव के सबसे बड़े आंतरिक शत्रु हैं । इन्हे जीतना ही सबसे बड़ी साधना है । अन्यथा—

अहो वयड कोहेण, माणेणं अहमा गई ।

माया गइपडिघाओ, लोहाओ दुहओ भयं ॥

—उत्तराध्ययन

क्रोध करने से जीव नरक में जाता है, मान से नीच गति होती है, माया में शुभ-गति का नाश होना है और लोभ से इस लोक तथा परलोक में भी भय बना रहना है ।

जैन धर्म की अपनी विशेषता यह है कि वह साधना तथा क्रियाकाण्ड से पूर्व दृष्टि की शुद्धि को महत्त्व देता है । उसके अनुसार सम्यग्-दृष्टि की अल्प साधना भी निर्जरा का कारण होती है । अर्थात् तप तथा अन्य कठोर साधना से पहले दृष्टि को सम्यक् बनाना चाहिये । भगवान् महावीर ने फरमाया है—

पढमं नाणं तओ दया ।

पहले ज्ञान और विवेक है, फिर आचार और साधना । तप करना आवश्यक है, पर वह आन्तरिक होना चाहिये । बाह्य तप भी उपयोगी होता है, मगर उसकी उपयोगिता आन्तरिक तप का महायक होने में ही है । गीता में श्रीकृष्ण ने सहज व सरल ढंग से तप का महत्त्व समझाया है तथा बताया है कि मन की प्रसन्नता, सौम्यत्व, मौन, आत्मसम, शांति-भाव तथा अतः करण का शुद्ध रखना ही मानसिक तप है ।

मन. - प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म-विनिग्रहः ।

भाव - संशुद्धि रित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥

एक छोटी सी कथा से शारीरिक तप की निष्फलता तथा मानसिक तप की महत्ता स्पष्ट हो जाती है । एक शिष्य था । वह घोर तपस्वी था । तपस्या करके उसने अपने शरीर को एकदम दुर्बल कर दिया । किन्तु दुर्भाग्य में उसमें क्रोध की मात्रा अत्यधिक थी । जितना बड़ा तपस्वी था उससे भी अधिक वह क्रोधी था । एक दिन वह अपने गुरुजी के पास आया और बोला— “गुरुदेव ! मैंने वर्षों तक घोर तपस्या की है । तपस्या करते-करते शरीर की सारी शक्ति नष्ट हो गई । अब इसमें और कार्य नहीं लिया जा सकता, अतः कृपा करके मुझे समाधि-मरण की आज्ञा दीजिये ।” गुरुजी ने कहा— “आयुष्मान् ! अभी तुम्हें ऐसी आज्ञा कैसे दी जा सकती है ? अभी तुम अपने

को और पतला करो ।" शिष्य गुरु की आज्ञा मानकर वापिस चला गया और फिर कुछ समय तक कठोर साधना करता रहा । पहले वह एक दिन उपवास और एक दिन पारणा करता था । अब दो दिन उपवास और एक पारणा करने लगा । कुछ काल बाद फिर वह गुरु ने समाधि मरण के लिये आज्ञा मागने आया । बोला मेरा शरीर अब और भी कृश हो गया है । अब आज्ञा दीजिये । पर गुरु ने फिर वही आज्ञा दोहरा दी कि — "अपने को और पतला करो" । शिष्य वापिस चला गया और तीन दिन उपवास करके फिर पारणा करने लगा । कुछ ही दिनों बाद उसका शरीर अत्यन्त निर्बल हो गया तो वह फिर गुरु से आज्ञा लेने के लिये आया । गुरु ने फिर अपनी पुरानी आज्ञा को दोहराया — "अपने को अभी और पतला करो ।"

यह सुनते ही शिष्य के मन में दबी हुई क्रोध की आग भड़क उठी । शरीर कापने लगा । गुस्से के मारे उसने अपने हाथ की एक अंगुली तोड़कर फेंक दी और बोला — सारा शरीर मेरा सूख गया है, खून की एक बूँद भी नहीं रही अब और अपने आपको पतला कैसे करें ? गुरु ने अत्यन्त स्नेह पूर्वक कहा — ब्रह्म ! मैं शरीर को पतला करने के लिये नहीं कह रहा हूँ । मेरा मतलब मन के विकारों को पतला करने से है । तुम्हारा हृदय अभी कषाय से क्लुपित बना हुआ है । इतने वर्षों तक घोर तपस्या करने पर भी तुम क्रोध को नहीं जीत सके, अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए । भूखा और प्यासा रहना ही तपस्या नहीं है । मन के विकारों का और विकल्पो को जीतना ही सच्ची साधना है, सच्ची तपस्या है । तुमने इस शरीर की विल पर अब तक प्रहार किया है, किन्तु इसके अन्दर बैठे हुए क्रोध-विषधर को मारा ही नहीं । अब तुम्हारी अब तक की तपस्या निष्फल हो गई है ।

शिष्य तर्जित हुआ और बड़ी नम्रता से गुरु की आज्ञा को गिरोधार्य करके अपने मन की कषायों को पतला करने के लिये चला गया ।

तात्पर्य यह है कि साधना कितनी भी उग्र क्यों न हो, किन्तु यदि उसमें मन के विकारों को दूर करने की शक्ति नहीं है तो वह व्यर्थ है । वह तपस्या बाल-तपस्या है । कषायों का जमन जब तक उससे नहीं हो पाता तो कदाचित् देवगति मिल भी जाय फिर भी जीव को शाश्वत मुख प्राप्त नहीं हो सकता । अन्त में उनका सारा प्रयत्न नटियामेट हो जाता है । निम्न कथन से यह स्पष्ट हो जाता है—

बाल तपस्या के निमित्त से देवों की गति पाई,
तो तप संयम देशविरति भी पा न सकोगे भाई ।
जब कषाय के एक वेग ने तीव्र आग धधकाई,
मटियामेट हुआ सारा फिर दुर्गति सम्मुख आई ।

—शोभाचन्द्र भारिल्ल

जिस साधना में मन की विषमताओं को दूर करने की शक्ति न हो, अज्ञान का अन्धकार गहरा होता जाता हो, मन की समाधि भंग होती हो, उस साधना को विवेकमयी साधना नहीं कहा जा सकता । जिस साधना के पीछे ज्ञान और विवेक न हो, वह देह को कष्ट देना मात्र है साधना नहीं है ।

शास्त्रों में साधना के अनेक रूप तथा प्रकार बताए गए हैं । और उनके अनुसार ही साधक अपनी रुचि व शक्ति के अनुसार साधना को अंगीकार करता है । जो साधक विवेक व बुद्धि के द्वारा साधना प्रारम्भ करते हैं वे अपनी साधना में अवश्य ही सफल होते हैं ।

शास्त्रों में साधना के मुख्य रूप से दो भेद बताए गए हैं । प्रथम है गृहस्थधर्म की साधना तथा द्वितीय है साधु धर्म की साधना । गृहस्थ जीवन के अव्रती, सम्यकदृष्टिव्रती आदि अनेक रूप हैं तथा साधु जीवन के भी जिन-कल्पी आदि अनेक रूप होते हैं । साधना मूल में एक धारा में होती है किन्तु आगे चलकर उसमें से अनेक उपधाराएँ वह निकलती हैं । खैर, साधना कोई भी हों—गृहस्थ-धर्म की अथवा साधु-धर्म की, साधक को अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार ही उसे चुनना चाहिये । अगर साधक जवर्दस्ती किसी भी साधना को करने जाता है तो साधना का जीवनतत्त्व उसमें से अलग हो जाता है और उसके पास सिर्फ दिखावा ही रह जाता है । उस साधना में प्राण नहीं रहता । साधना में से आध्यात्म भाव तिरोहित हो जाता है तथा प्रतिष्ठा और यश प्राप्ति की कामना ही उसका लक्ष्य बनकर रह जाती है । वह साधना स्थायी और स्थिर नहीं रह सकती ।

जो व्यक्ति अपनी अध्यात्म साधना के बदले सम्मान और प्रतिष्ठा पाकर सतुष्ट हो जाता है वह विवेकवान् नहीं कहला सकता । वल्कि समझना चाहिए कि उसने अपनी अमूल्य साधना को बड़े ही सस्ते दामों में बेच दिया है । जो साधक अपनी अध्यात्म साधना के बदले ससार के अथवा स्वर्ग के सुख की ही कामना करता है, वह वैसा ही अज्ञानी है जैसे एक व्यक्ति चिन्तामणि रत्न को देकर उसके बदले में चाट-पकोड़ी अथवा मिठाइयों की खरीद करता है । आध्यात्मिक-सुख के सामने भौतिक सुख कुछ नहीं है । बड़ा ही

हीन कोटि का है । तभी भारतीय संस्कृति में एक चक्रवर्ती सम्राट् से भी अधिक महान् एक सत माना जाता है । भरत जैसे सम्राटो ने भी छ खण्ड के राज्य-वैभव को छोड़कर साधु जीवन अपना लिया था । सम्राट् के जीवन में विशाल साम्राज्य होने पर भी शांति व समाधि का अभाव होता है और एक सत के पास साम्राज्य न होने पर भी असीम शांति होती है । इसीलिये भारतीय संस्कृति में सत के चरणों में मस्तक झुकाए जाने हैं उसकी माधना को सच्ची माधना कहा जाता है ।

. सार यही है कि साधक को विवेक व ज्ञान सहित अध्यात्म-माधना करनी चाहिए । यह बात कतई नहीं है कि शारीरिक तप अथवा अन्य क्रियाओं का माधना में स्थान नहीं है । ज्ञान तथा क्रिया दोनों अपनी-अपनी जगह आवश्यक हैं । जिस प्रकार क्रिया ज्ञान के बिना असफल सिद्ध होती है, उसी तरह ज्ञान भी क्रिया रहित हो तो पगु है । एक बीमार व्यक्ति रोग के लक्षण, निदान तथा प्रतीकार के उपाय जानकर भी जब तक आपधि का सेवन नहीं करता, आरोग्य लाभ नहीं कर सकता और रोग के लक्षण निदान व प्रतीकार के उपायों को बिना जाने गलत औषधि को लेने वाला व्यक्ति भी स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकता ।

भारतीय दर्शनिकों में कुछ तो क्रियारहित ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति बताते हैं तथा कुछ ज्ञानहीन क्रिया मात्र में ही, किन्तु जैन दर्शन इन दोनों एकान्तवादों का निषेध करके ज्ञान तथा क्रिया दोनों को मुक्ति के लिए अनिवार्य मानता है । जैन दर्शन का यह सिद्धान्त है—

हतं ज्ञानं क्रियाहीन, हता चाज्ञानिना क्रिया ।

ज्ञान आत्मा का नैसर्गिक गुण है और यह प्रत्येक आत्मा में सदैव रहता है । इसी प्रकार मामान्य क्रिया भी प्रणी मात्र में विद्यमान रहती है पर इन दोनों में समीचीनता लाने वाला सम्यक्दर्शन है । सम्यक्दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है तथा मिथ्या ज्ञान के साथ की जाने वाली क्रिया मिथ्या-क्रिया अथवा मिथ्या चारित्र कहलाती है । सम्यक्दर्शन का आविर्भाव ही आत्मा के अधिकार को दूर करता है । परिणामस्वरूप—

जं अन्ताणो कम्म,

खवेइ बहुयाहि दासकोडीहि ।

त नाणी तिहि गुत्तो,

खवेइ उत्तास—मित्तेण ।

—महाप्रत्याख्यान प्रकीर्णक

अर्थात् अज्ञानी मनुष्य कोटि-कोटि वर्षों तक कठिन कायक्लेश सहन करके जितने कर्मों का क्षय कर पाता है, ज्ञानी एक उच्छ्वास जितने स्वल्पकाल में ही उतने कर्मों का क्षय कर देता है । इस प्रकार सम्यक् दर्शन समग्र साधना का मूल आधार है । यही साधना का प्राण है । इसके साथ ही जब ज्ञान और क्रिया मिलते हैं तब मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जाता है । साधना सच्ची साधना कहलाने लगती है । आचार्य उमास्वाति कहते हैं—

सम्यग्—दर्शन—ज्ञान—चारित्राणि मोक्षमार्गः.

जिसकी आत्मा में इन तीनों का निवास होता है वही साधक राजयोग अपनाता है । जैन धर्म के अनुसार राजयोगी उग्रवादी तथा अतिवादी साधना से बच करके विवेक तथा ज्ञानपूर्वक मन को निर्मल व पवित्र बनाता हुआ साधना पथ पर अग्रसर होता है ।

★ ★

साधनापथ पर | ३

प्रथम चरण

आज हम विचार करेंगे कि साधना का मार्ग कितना वीहड है और साधक को इस पर कदम बढ़ाने से पहले अपने आपको किम प्रकार तैयार करना चाहिये ? यह मार्ग अथ से इति तक बड़ा कठोर और दुर्गम है । इस पर साधक को प्रत्येक चरण सोच-विचार कर रखना होता है । साधना से बढ़ने पर ही वह अपने साध्य को पा सकता है । यह हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्य करने से पहले उसके साधन तथा उपायो पर गहराई से चिंतन किया जाय । जिस साध्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके साधनों को सम्यक् रूप में प्रयोग में लाया जाय । साधक चाहे गृहस्थ हो या यत, उसकी साधना का एकमात्र लक्ष्य यही है कि वह विपमता से समता की ओर अग्रसर हो । तथा यह साधक की अन्न शक्ति पर निर्भर रहता है । अन्न शक्ति का स्थान अन्तःकरण में है इसलिये अन्न करण की पवित्रता तथा शुद्धि करना साधक का प्रथम व महत्वपूर्ण कर्तव्य है ।

प्रत्येक किसान बीज बोने से पहले अपनी जमीन में हल चलाता है, वाद डालता है ककर पत्थरों को तथा फालतू घास-फूस आदि जो भी होता है उसे हटाता है । उसके बाद वह उसमें बीज बोता है । ऊमर भूमि में बीज बोने से, या ककरीली, पयरीली भूमि में बीज डालने से फसल पैदा नहीं हो सकती ।

इसी प्रकार हृदय भी क्षेत्र है । इसमें धर्म इसी बीज बोने से पहले इसकी शुद्धि करनी होती है । जब तक हृदय में राग-द्वेष, विषय विकार रूपी ककर पत्थर पड़े रहेंगे, तब तक हृदय का क्षेत्र शुद्ध नहीं होगा तथा उसमें धर्मरूपी बीज अशुद्धि नहीं हो सकेगा ।

आज्ञा है आप मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे, वह यही है कि मानव को और विशेषतः साधक को जिस साधना के पथ पर कदम बढ़ाने हैं, जिस मजिल की ओर अग्रसर होना है उस पर पहला ही कदम बड़ी सावधानी से रखना पड़ेगा। अगर पहला कदम सावधानी से रखा जाएगा तो अगले कदम अपने आप सभल जाएंगे। अगर पहला कदम ही किमी गढ़े में गिर जाए तो फिर बाकी कदमों का सभलना कठिन ही नहीं, असंभव हो जाता है।

हम सदा महापुरुषों की जीवनिया पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। ममय-समय पर अनेक सत् पुरुषों का समागम करते हैं और श्रद्धा से हमारा मस्तक उनके चरणों में झुक जाता है। वैसे देखा जाए तो उनमें और हममें अन्तर ही क्या है? जैसा शरीर उनका होता है वैसा ही हमारा। वे ही पाँच इन्द्रिया उनकी होती हैं जो हमारी हैं। यही जन्मभूमि उनकी है, यही हमारी भी। अधिक क्या, वे ही साधन जीवन निर्माण के लिये उन्हें मिले हैं, जो आज हमें भी प्राप्त हैं। फिर भी जब हम गहराई से देखते हैं तब पाते हैं कि उनमें और हममें महान् अन्तर है। जरा सोचिये। वह अन्तर क्या हो सकता है? वह है सिर्फ अन्तःकरण की शुद्धि का। अपने मानस का परिमार्जन करके जो उन्होंने पाया है, उसे हम अपना अन्तःकरण अशुद्ध होने के कारण ही प्राप्त नहीं कर सकते। हृदय की पवित्रता व शुद्धता के कारण ही अपने ज्ञान-दाता गुरुओं से और सत् महात्माओं के समागम से उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया, वह उनके हृदय में रम गया। और हृदय की शुद्धि नहीं कर पाने के कारण ही हम बार-बार महापुरुषों की जीवनिया पढ़कर, वर्षों तक सत्-पुरुषों के प्रवचनों को सुनकर तथा महात्माओं का समागम करके भी ग्रहण नहीं कर पाए। गुण-ग्राहकता, श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण हमने जो कुछ पाया वह हृदय में टिका नहीं और टिका भी तो वह अशुद्ध हो गया।

आपको भलीभाँति विदित होगा कि गौ का दूध अगर शंख में डालकर रखा जाए तो वह सरस तथा सुस्वादु रहता है पर उसे ही अगर कड़वी तूम्बी में डालकर रख दिया जाय तो वह पीने लायक नहीं रहता। उसका माधुर्य ही नष्ट हो जाता है। हमारे हृदय भी आज कड़वी तूम्बी के महग हैं और इसीलिये इनमें जिनवाणी रूपी दूध विकृत हो जाता है। सत्ता के पास तथा गुरुओं के पास मनुष्य अनेक तरह के हृदय लेकर पहुँचते हैं।

जिनका हृदय शुद्ध होता है तथा जिनमें गुण-ग्राहकता होती है वे कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं और जो कुछ वे लाते हैं वह वैसा ही मधुर तथा पवित्र रहता है। किन्तु जो तुच्छ हृदय के व्यक्ति होते हैं, जिनका हृदय मलिन होता है, वे जो कुछ भी ले जाते हैं उसे जहर बनाकर उगलते हैं। महाकवि रहीम ने यही बताया है—

कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुन तीन ।

जंसी सगत वैठिये तैसोई फल दीन ॥

अर्थात् स्वाति नक्षत्र की वृद्ध वही होती है पर अगर वह केले के पत्ते में गिर जाय तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरे तो मोती तथा विष-घर सर्प के मुँह में गिर जाए तो जहर बन जाती है। भावार्थ इसका यह है कि उपदेश वही है, किन्तु कलुषित हृदय वाला व्यक्ति उसे यथार्थ स्वरूप में हृदयगम नहीं कर सकता, उलटा उसमें मीन-मेख निकाला करता है। किन्तु सच्चा साधक, जो पवित्र हृदय लेकर साधना-पथ पर कदम बढ़ाना चाहता है, मनुष्य के एक-एक शब्द को हृदय में रमा लेता है और उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करता रहता है। जहाँ कहीं भी उसे अपनी साधना-पुष्टि का तत्त्व मिलता है, वह ग्रहण करने में सकोच नहीं करता। एक-एक बिन्दु से सिन्धु भरता है तथा एक-एक ईंट से जैसे विशाल महल बन जाता है, वैसे ही एक-एक गुण अपनाने से ही साधक साधना-पथ पर अग्रसर हो सकता है तथा महान् पुरुष बन सकता है।

गुण-ग्राहक की पहचान किसी बाह्य चिह्न से नहीं होती। गुणान्वेषण की वृत्ति ही उसकी मच्ची पहचान है। एक जापानी ने महात्मा गांधी को तीन बन्दर भेंट किये थे। उनमें से एक बन्दर अपने दोनों हाथों से अपनी आँखें बन्द किए हुए था, दूसरा कान बन्द किये था तथा तीसरा मुँह बन्द किये हुए था। गांधीजी ने उन तीनों को गुरु रूप में स्वीकार किया। वे कहते थे—पहला बन्दर मुझे शिक्षा देता है कि किसी को बुरी नजर में मत देखो। दूसरा कहता है कि बुरे शब्द मत सुनो तथा तीसरा कहता है कि किसी को दुर्वचन मत कहो। गुण-ग्राहकता का यह कितना सुन्दर उदाहरण है।

बन्धुओं ! आशा है आप लोगो ने मेरा आज्ञा ममज्ञ लिया होगा। हृदय की पवित्रता और गूढ़ि के वाद साधक को गुण-ग्राहकता अपनानी होगी। प्रत्येक प्राणी से और प्रत्येक वस्तु में से उसे गुणों को खोजना पड़ेगा। ससार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें कि गुण न हो।

‘गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम्’

गुण-ग्राहकता सबसे बड़ी तथा सच्ची साधना है । स्व को पूर्ण तथा अन्य को अपूर्ण समझने का अर्थ है साधना-पथ से विपरीत चलना । आज गुण-ग्राहक तो विरले ही मिलेंगे । तभी तो कवियों ने कहा है—

शैले शैले न माणिक्य, मौक्तिक न गजे गजे ।

साधवो नहि सर्वत्र चन्दन न वने वने ॥

प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं होते और प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं मिलते । सर्वत्र साधु नहीं मिलते तथा सब वनों में चन्दन नहीं होता । -

अब हमें यह देखना है कि साधना के पथ पर चलने से पूर्व साधक को और किस गुण को अपनाना है ? किस साधन से अपने को दृढ़ बनाना है ? क्योंकि साधना का मार्ग अत्यन्त लम्बा और वीहृद है । कमजोर हृदय वाला व्यक्ति कुछ कदम चलकर ही लड़खड़ा सकता है, गिर सकता है । और निराश होकर वापिस लौटकर आ सकता है । मेरे विचार से दृढ़ आत्म-शक्ति इन सारे भयों को दूर कर सकती है ।

जीवन में शक्ति की बड़ी आवश्यकता होती है । बिना शक्ति के न लौकिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं और न आध्यात्मिक साधना ही सम्पन्न की जा सकती है । लौकिक कार्यों को करने के लिये और शारीरिक तथा आध्यात्मिक साधना सम्पन्न करने के लिये भी मानसिक शक्ति अपेक्षित होती है । साधना-पथ पर कदम रखने वाला साधक भी जब तक आत्म-शक्ति रूपी हथियार से सुसज्जित न हो जाय, पथ में आनेवाले विघ्नों एवं, अनेक प्रकार के भय के भूतों से लड़ नहीं सकता ।

शक्ति ही सफलता का प्रथम सोपान है, शक्ति ही साधना का सर्वस्व है । शक्ति के बिना कुछ भी होना असंभव है । मन की शक्ति, इन्द्रियों की शक्ति तथा शरीर की शक्ति आदि शक्ति के अनेक रूप होते हैं । आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाय तो वही शक्तिशाली माना जाता है जो अनेकों परिपक्वों के आ जाने पर भी धैर्य-च्युत नहीं होता । आपको ज्ञात ही है कि जब राम को चौदह-वर्ष का वन-वास मिला था, और उन्हें अयोध्या को त्याग कर विकट वनों की यात्रा करनी पड़ी थी, तब उनके पास क्या साधन थे ? आत्म-शक्ति के सिवाय और कुछ भी नहीं था । स्व-उपाजित आत्म-शक्ति के बल पर ही उन्होंने रावण, मेघनाद, और कुम्भकरण जैसे प्रचण्ड दैत्यों का सामना किया और विजय प्राप्त की । आत्म-शक्ति के कारण ही उन्होंने हनुमान जैसे महावीर को अपना अनन्य भक्त बना लिया । सीता ने जब लोकापवाद के

कारण अग्नि में प्रवेग किया था तब क्या उसके पास अग्नि को बुझाने का कोई साधन था ? नहीं, सिर्फ सतीत्व-पूरित आत्म-शक्ति ही थी जिसके कारण रच-मात्र भी भयभीत हुए बिना उसने अपने को अग्नि में झोक दिया था । शरीर में अत्यन्त कृश हो जाने पर भी अत्मिक शक्ति के बल पर ही वह अत तक रावण-से जूझती रही । जूझने का अर्थ आप सिर्फ हथियारों से जूझना या लड़ना ही न समझे । सोने की लका के ऐश्वर्य तथा रावण की अनुचिन प्रेम-याचना के आकर्षण से अपने को बचाना ही सीता का जूझना था । मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आत्म-शक्ति पर दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी भी अपने साध्य की प्राप्ति में असफल नहीं हो सकता । माहसी व्यक्ति के लिए दुष्प्राय भी सुप्राप्य हो जाता है । साहस होने से अन्य गुण भी उसमें स्वयं पैदा हो जाते हैं । चर्चिल का कथन है —

“Courage is the first of human qualities because it is the quality which guarantees all the others ”

अर्थात् मानव के सभी गुणों में पहला गुण साहस है । क्योंकि यह गुण सभी गुणों की जिम्मेदारी लेता है ।

तात्पर्य यही है कि साहस व आत्म-शक्ति तथा उस पर विश्वास ही अजेय दुर्ग हैं जिसे कोई जीत नहीं सकता । योरुप में स्ट्रिवन नामक एक धर्म-परायण व्यक्ति हुए । वह बहुत ही उदार, निर्भय, न्याय-परायण तथा सत्य-निष्ठ थे । एक बार उनसे पूछा गया देश और धर्म का द्रोही पुरुष आपके ऊपर आक्रमण करे तो आप क्या करेंगे ? उन्होंने उत्तर दिया—“मैं अपने किले में सुरक्षित बैठा रहूंगा” ।

मयोग-वश एक बार सचमुच ही एक दुश्मन ने उन्हें अकेला समझ कर घेर लिया और पूछा—अब बताइये कि आपका किला कहाँ है जिसमें आप सुरक्षित बैठ सकेंगे ? स्ट्रिवन ने हृदय पर हाथ रखकर कहा—“यह मेरा किला है ।” इसके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता । दुश्मन केवल इस क्षण-भंगुर शरीर को नष्ट कर सकता है, परन्तु अजर अमर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता । आपके हथियारों को देखकर मैं डरा नहीं हूँ । मैं अपने विश्वास रूपी दुर्ग में अब भी सुरक्षित बैठा हूँ । आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, अब बताइए मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है ?

स्ट्रिवन की इस अपूर्व निर्भयता एवं अटल विश्वास को देखकर शत्रु चकित होकर वापिस लौट गया ।

इस छोटी सी कहानी से स्पष्ट हो जाता है कि साधना पथ के पथिक

को अपनी आत्मा को कभी निर्बल नहीं मानना चाहिए। उसे सदा यही कामना करनी चाहिये कि मेरी आत्मा इतनी बलवान बन जाय कि कभी भी, कैसे भी सकट में वह विचलित न हो। किसी पंजाबी कवि ने कहा है—

ऐसी आत्मा हो बलवान,
मेरा मन कदे बी डोले ना।
निज पर हो ऐसा विश्वास,
कैसे दा आसरा टोले ना ॥

अर्थात् मेरी आत्मा इतनी बलवान हो जाय कि कभी भी वह विचलित न हो। मुझे अपनी शक्ति पर इतना विश्वास व भरोसा हो कि कभी भी मेरा मन किसी और का आश्रय लेने की आकांक्षा न करे।

शारीरिक बल मनुष्य का मुख्य बल नहीं कहला सकता। शरीर से कोई कितना बड़ा होगा ? पद्मपुराण में कहा है—

सार्वभौमोऽपि भवति खट्वामात्र-परिग्रहः ।

—पद्मपुराण

कोई समस्त भूमण्डल का राजा ही क्यों न हो, एक खाट के नाप की भूमि ही उसके उपयोग में आती है। तो उतने ही बड़े शरीर को लेकर वह कौनमा पुरुषार्थ कर लेगा ? अतएव यह सही और अकाट्य है कि बाहुबल की अपेक्षा आत्मिक बल ही श्रेष्ठ होता है। मानवीय शक्तियों का विकास बाहर नहीं, भीतर होता है। मानव शरीर से नहीं, वरन् आत्मा से महान् होता है। एक आत्म-वीर सहस्र-सहस्र विरोधियों का सामना कर सकता है। प्रसिद्ध विद्वान् एमर्सन ने भी यही कहा है—

‘Self trust is the first secret of success’

आत्म-विश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। इसी से आत्मा-हीनता की भावना दूर होती है तथा साधक दृढ़ कदमों से साधना के दुर्गम पथ पर अग्रसर हो सकता है। प्रत्येक साधक को अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना चाहिये। क्योंकि —

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य
अप्पा मित्तममित्त च, दुपट्ठिय सुपट्ठिओ ॥

उत्तराध्ययन अ० २० गा ३७

आत्मा ही सुखी और दुखी का कर्त्ता है और यही कर्म-क्षय करने वाला

है। श्रेष्ठ आचार विचार वाली आत्मा मित्र और दुराचारी आत्मा शत्रु है।

आप सब महानुभावों की ममझ में आ गया होगा कि साधनापथ पर चलने के इच्छुक साधक को उस पर चरण रखने से पहले किस प्रकार अपने को तैयार करना चाहिये। साधना आरम्भ करने से पूर्व उसे किम तरह अपने हृदय को शुद्ध व निर्मल बनाना चाहिए, गुण-ग्राही दृष्टि रखनी चाहिए। साथ ही अपने को निर्वल व क्षुद्र न मान कर अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हुए उस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। एक क्षण में जीवन का निर्माण होता है। अगर जीवन के कुछ क्षण भी विगड जाँएँ तो साधना रूपी धवल वस्त्र पर दाग लग जाने का भय रहता है। जिस तरह हम वादाम खाते हैं, दो, चार, दस, बीस। मुह स्वादिष्ट तथा मन तृप्त हो जाता है किन्तु उसके बाद अगर एक भी वादाम कड़वी आ जाए तो मुह का सारा स्वाद विगड जाता है और मन में क्रोध के भाव उभर आते हैं। उसी तरह साधक को प्रारम्भ से ही प्रत्येक कदम सावधानीपूर्वक रखने की आवश्यकता है। अगर वह तनिक भी साधना-पथ से विचलित हो जाय तो उसके सारे परिश्रम पर पानी फिर सकना है और फिर साध्य की प्राप्ति होना असंभव हो जाता है। कहा है—

“यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी”

साधक जैसी भावना रखे, वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। वर, आज के मेरे संपूर्ण विचारों का मार यही है कि दृढ़ विश्वास में जो चरण चल पड़ते हैं सफलता उन्हें ही चूमती है।

योग एक आध्यात्मिक साधना है। आत्म-विकास की प्रक्रिया है। आध्यात्मिक विकास आत्म-साधना एवं आत्म-चिन्तन पर किमी भी जाति, वर्ण, वर्ग धर्म अथवा देश का एकाधिपत्य नहीं है। विश्व का प्रत्येक प्राणी अपना आत्म-विकास करने के लिये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।

भारतीय सस्कृति के समस्त विचारको ने मनन-शील ऋषि-मुनियो ने तथा तत्त्वचिन्तको ने एक स्वर से योग-साधना के महत्व को स्वीकार किया है। आज हम इसी पर विचार करेंगे कि योग-साधना क्या है और यह कैसे की जाती है।

विश्व के प्रत्येक प्राणी की आत्मा असीम शक्ति का पुज है। उसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वाति तथा अनन्त शक्ति विद्यमान है। वह स्वयं ही अपना विनाश करता है तथा विकास भी स्वयं ही करता है। किन्तु इतनी महती शक्ति का स्वामी होते हुए भी अनेक बार वह भटक जाता है, पथ-भ्रष्ट हो जाता है, बार बार ससार-सागर में गोते खाता रहता है, अनेकानेक जन्म-मरण करता है और हजार प्रयत्न करने पर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इसका क्या कारण है? यही कि उसके जीवन में 'योग' का अभाव है।

योग का अभाव होने से मन में स्थिरता नहीं रहती और उसे अपनी विराट् शक्तियों पर भरोसा नहीं होता। उसके मन में सर्वदा सन्देह बना रहता है और सन्देह के कारण वह निश्चित विश्वास तथा एक निष्ठा के साथ अपने पथ पर नहीं बढ़ पाता। इधर उधर भटकता रहता है, ठोकरें खाता रहता है और पतन के गहरे गर्त में गिर जाता है। उसकी सब शक्तियाँ

भी निर्वन् हो जाती हैं। इनलिये अपनी अनन्त शक्तियों का विकास करने के लिये, अपनी आत्म-ज्योति को प्रकाशित करने के लिये तथा अपने साध्य को प्राप्त करने के लिये प्राणी को अपने मन, वचन तथा कार्य में एकरूपता एकाग्रता तथा स्थिरता लाना आवश्यक है, यही योग है।

हमारी भारतीय सस्कृति तीन धाराओं में प्रवाहित होती रही है— (१) वैदिक (२) जैन तथा (३) बौद्ध। इस कारण योग-साधना की भी तीन परम्पराएँ मानी जाती हैं। तीनों के अपने अपने मौलिक विचार हैं।

वैदिक साहित्य में आध्यात्मिक चित्तन को बहुत महत्त्व दिया गया है। उपनिषदों में जगत्, जीव तथा परमात्मा सम्बन्धी सभी विचारों को ऋषियों ने सूत्रों में बद्ध किया है। सभी ने योग-साधना को स्थान दिया है। महर्षि गौतम, महर्षि कणाद आदि ने यम, नियम शौचादि योगांगों का वर्णन किया है। महर्षि पतञ्जलि का योग-शास्त्र बड़ा ही महत्त्व-पूर्ण ग्रन्थ है पतञ्जलि ने कहा है—

“नमस्त चिन्ताओं का परित्याग कर निश्चिन्त-चिन्ताओं में मुक्त-उन्मुक्त हो जाना ही योग है। वस्तुतः चिन्ताओं से मुक्त होना तथा चित्त की वृत्तियों को वृण मे रखना योग है।”

गीता में कहा है—

“यर्वत्र मम-नाव रखने वाला योगी अपने को सब भूतों में और सब भूतों-प्राणियों को अपने में देखता है।” कबीर का बीजक योग पर बड़ा ही उत्तम ग्रन्थ है।

बौद्ध साहित्य में योग के स्थान पर ध्यान और समाधि का उल्लेख पाया जाता है। प्रथम, साधक श्वास एवं प्रश्वास पर चित्त को एकाग्र करता है और उसके बाद निर्वाण-मार्ग में प्रविष्ट होता है। अनित्यता का चित्तन करता है, जिससे वैराग्य का अनुभव होता है और फिर समस्त वृत्तियाँ तथा मनोभावनाएँ विलीन हो जाती हैं और योगी निर्वाण-पद को प्राप्त करता है। तथागत बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा है—

‘मिश्रुओं। रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संस्कार अनित्य हैं, सजा अनित्य है तथा विज्ञान भी अनित्य है। जो अनित्य है—वह दुःख-प्रद है, अनात्मक है। जो अनात्मक है वह मेरा नहीं है। इस तरह समार के अनित्य स्वरूप को देखना चाहिये। कहा गया है—यदपिच्च त दुक्खं जो

अनित्य है वह दुःख रूप है ।” जैन विचारको ने भी अनित्य भावना से चिन्तन को महत्व दिया है ।

वैदिक परम्परा में आविर्भूत हठयोग का बुद्ध ने निषेध किया । बौद्ध-परम्परा में वितर्क और विचार दोनों का उपयोग हुआ है । चित्त किसी भी आलम्बन को आधार बनाकर उसमें प्रवेश करे उसे वितर्क कहते हैं तथा आलम्बन की गहराई में उतर जाने को विचार । बौद्ध साहित्य में पाँच यमों का उल्लेख आता है । उनके नाम भी जैन परम्परा के पाँच महाव्रतों की तरह ही हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तथा अपरिग्रह ।

जैन धर्म निवृत्तिप्रधान है । भगवान् महावीर ने साठे बारह वर्ष तक मौन रहकर घोर तप, ध्यान एवं आत्मचिन्तन के द्वारा योग-साधना-मय ही जीवन बिताया था । उनके चौदह हजार शिष्य तथा छत्तीस हजार शिष्याएँ थी, जिन्होंने साधुत्व को स्वीकार कर योग साधना में निवृत्ति की थी ।

चउद्दसाहि समणसाहस्सीहि छत्तीसाहि अज्जिआ-साहस्सीहि ।

—उववाई सूत्र

जैनागमों में पाँच महाव्रत, समिति-गुप्ति, तप, ध्यान, स्वाध्याय आदि को जो योग के प्रमुख अंग हैं, साधु जीवन का या श्रमण-साधना का प्राण माना गया है ।

जैन आगमों में ‘योग’ शब्द समाधि या साधना के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है । इनमें योग का अर्थ है—मन, वचन और काय की प्रवृत्ति । योग शुभ और अशुभ-दो तरह का होता है । इसका निरोध करना ही श्रमण साधना का मूल उद्देश्य है । इसीलिए आगमों में साधु के आत्म-चिन्तन पर अत्यधिक भार दिया गया है ।

साधु को जब किसी कार्य में प्रवृत्ति करना अनिवार्य ही हो, तो वह मन, वचन तथा काययोग को अशुभ से हटा कर विवेक एवं सावधानी-पूर्वक प्रवृत्ति करे, ऐसा निर्देश है । इस निवृत्ति-प्रधान जीवन को ध्यान में रखकर ही साधु की दैनिक चर्या का विभाजन किया गया है । कहा गया है कि साधु दिन के चार पहर में से प्रथम में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान तथा आत्म-चिन्तन तीसरे में आहार तथा चौथे में पुनः स्वाध्याय करे । रात्रि के प्रथम पहर में भी स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान तथा आत्म-चिन्तन, तीसरे में शयन और चतुर्थ पहर में स्वाध्याय करे ।

इस प्रकार दिन रात के आठ पहरों में से छ पहर तो केवल स्वाध्याय,

ध्यान, तथा आत्म-चिन्तन व मनन में लगाने का आदेश है, बने हुए दो प्रहर प्रवृत्ति के लिये हैं। प्रवृत्ति भी समय-पूर्वक हो, च्छानुसार नहीं।

जैन आगमों में भी हठ-योग को कोई स्थान नहीं दिया गया है। क्योंकि हठ-योग से बलपूर्वक रोका हुआ मन कुछ समय पश्चात् जब छूटता है तो बड़े वेग से प्रधावित होकर सम्पूर्ण साधना को छिन्न-भिन्न कर देता है। नष्ट कर देता है। इसलिये जैन धर्म में हठ-योग के स्थान पर समिति तथा गुप्ति का विधान किया गया है, जिसे सहज योग कहते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि साधक चलने-फिरने, उठने बैठने-खाने-पीने व पढ़ने-लिखने आदि की कोई भी क्रिया करे तब अपने मन, वचन तथा काय तीनों को अन्य सब दिशाओं से हटाकर उस क्रिया में ही केन्द्रित करले।

जैन आगमों में योग-साधना के अर्थ में ध्यान जड़ रखा गया है। ध्यान का अर्थ है—अपने योगों को आत्म-चिन्तन में केन्द्रित करना। ध्यान में काय-योग की प्रवृत्ति को भी इतना रोक लिया जाता है कि चिन्तन के लिए ओष्ठ और जिह्वा हिलाने की भी आज्ञा नहीं है। सिर्फ सान का आवागमन होता है। तभी यथार्थ साधना हो सकती है। एकाग्रता के अभाव में यथार्थ साधना नहीं हो सकती। जो होती है वह द्रव्य-साधना कहलाती है। एकाग्रता-पूर्वक साधना करने से नए कर्मों का आगमन नकता है तथा पुरातन कर्मों का क्षय होता है। ऐसा होते रहने पर एक समय ऐसा आता है जब कि साधक समस्त कर्मों का क्षय कर लेता है तथा अपने साध्य निर्वाण को प्राप्त कर लेता है।

जैन आगमों में योग-साधना के लिये प्राणायाम को भी आवश्यक नहीं माना है। क्योंकि प्राणायाम की प्रक्रिया में शरीर को कुछ देर साधा जा सकता है और काल-मृत्यु आदि का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु साध्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। अर्थात् मुक्ति-लाभ नहीं हो सकता। इसलिये ध्यान-साधना ही उपयुक्त मानी गई है।

आचार्य हरिभद्र ने अपने 'योग-विन्दु' ग्रन्थ में पाँच योग-भूमिकाओं के विषय में लिखा है—१. अध्यात्म, २ भावना, ३. ध्यान, ४ समता और वृत्ति-मक्षय।

(१) अध्यात्म • इसमें यथाशक्य अणुव्रतो या महाव्रतों को अगीकार कर मैत्री, प्रमोद, कर्षणा तथा माध्यस्थ्य-भावना पूर्वक आत्म-चिन्तन करना चाहिये। इसमें पापों का क्षय होकर पुष्टार्थ का उत्कर्ष होता है।

(२) भावना आध्यात्मिक चिन्तन का पुन पुन अभ्यास करना भावना है । इससे शुभ भाव पुष्ट होते हैं ।

(३) ध्यान तत्त्व चिन्तन की भावना का विकास करके मन को किसी एक पदार्थ या तत्त्व के चिन्तन पर स्थिर करना ध्यान है । इससे मन-भ्रमण के कारण नष्ट होते हैं ।

(४) समता ससार के प्रत्येक इष्ट या अनिष्ट पदार्थ तथा सबध पर तटस्थवृत्ति रखना समता है । इसमें अनेक लब्धियाँ प्राप्त होती हैं ।

(५) वृत्ति-संक्षय . विजातीय द्रव्य से उद्भूत चित्त वृत्तियों का मूल से नाश करना वृत्ति-संक्षय है । इस साधना के सफल होते ही घाति-कर्मों का क्षय हो जाता है तथा केवलज्ञान, केवलदर्शन की प्राप्ति होती है । और चारो अघातिया कर्मों का क्षय होकर निर्वाण पद की प्राप्ति होती है ।

इन्ही आचार्य हरिभद्र ने अपने अन्य ग्रन्थ 'योग-शतक' में साधक के लिये कुछ नियमों तथा साधनों का वर्णन किया है । उन्होंने कहा है कि साधक को अपनी साधना का विकास करने के लिये इन बातों का ध्यान रखना चाहिये—

(१) अपने स्वभाव की आलोचना तथा उचित अनुचित प्रवृत्ति का विवेक करना ।

(२) अपने से अधिक गुण-सम्पन्न साधक के सहवास में रहना ।

(३) ससार के स्वरूप एवं राग-द्वेष आदि दोषों के चिन्तन रूप आभ्यान्तर साधन तथा भय शोक आदि अकुशल कर्मों के निवारण के लिये गुरु, तप, जप जैसे बाह्य साधनों का आश्रय ग्रहण करना ।

(४) साधक को श्रुत-पाठ, गुरुसेवा, आगम-आज्ञा, जैसे स्थूल साधन का आश्रय लेना चाहिये तथा शास्त्र के अर्थ का यथार्थ बोध प्राप्त करके वाद में राग, द्वेष तथा मोह जैसे आन्तरिक दोषों को निकालने के लिये आत्म-निरीक्षण करना चाहिये ।

योग की महिमा

बधुओ ! योग की महिमा बड़ी महान् है । श्री हेमचन्द्राचार्य ने कहा है —

योगः सर्वविपद्गल्ली-विताने परशु शितः ।

अमूल-मन्त्र-तन्त्रं च, कार्मण निर्वृत्तिश्रियः ॥

अर्थात् योग समस्त विपत्ति रूपी लताओं के वितान को काटने के लिये तीक्ष्ण परशु के समान है। तथा मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वश में करने के लिये बिना मन्त्र-तन्त्र के कामण की तरह है।

योग के प्रभाव से विपुलतर पाप भी नष्ट हो जाते हैं यहाँ तक कि योग के प्रभाव से योगी जनों को अनेक प्रकार की अद्भुत ऋद्धिया प्राप्त हो जाती हैं। किमी का कफ रोगों के लिये औषधि रूप बन जाता है, किमी के मूत्र में रोगों का शमन करने की शक्ति आ जाती है, किमी के मल में समस्त बीमारियों को हटा देने की शक्ति आ जाती है और किमी-किमी के तो स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं —

कफ-विप्रप्लवामर्श — सर्वोपधमहर्द्धयः ।

सम्भिन्नश्रोतो-लब्धिञ्च, योग ताण्डव-डम्बरम् ॥

कफ, मूत्र, मल, अमर्ष और सर्वोपध ऋद्धियाँ तथा सम्भिन्न-श्रोतोलब्धि, यह सब योग के ही प्रभाव से प्राप्त होती है। सम्भिन्न-श्रोतोलब्धि जिसे प्राप्त होती है वह योगी अपनी किसी भी एक इन्द्रिय में सभी इन्द्रियों का काम ले सकता है। यथा-आँख ने देखने के साथ-साथ सुन सकता है, सूँघ सकता है तथा चूँच भी सकता है। नाक से देख भी सकता है और सुन भी सकता है।

मच्चा योगी योग के प्रभाव से चारण-लब्धि, आग्नीविष-लब्धि, अवधि-ज्ञान-लब्धि और मन पर्याय लब्धि आदि लब्धियाँ प्राप्त कर लेता है।

चारणाशीविषावधि - मन :-पर्याय-सम्पद : ।

योगकल्पद्रुमस्यैता, विकासिकुसुमश्रिय ॥

—योगशास्त्र

ये सभी लब्धियाँ योगरूपी कल्पवृक्ष के खिले हुए पुष्प हैं। योग के निमित्त से ही ये प्राप्त होती हैं।

चारण-लब्धि वाले योगी दो प्रकार के होते हैं। (१) जघाचारण (२) विद्याचारण।

जघाचारण योगी एक ही उडान में रुककर द्वीप में पहुँच जाते हैं। वहाँ से लौटते समय एक उडान में नन्दीश्वर द्वीप तक तथा दूसरी उडान में अपने स्थान पर आ पहुँचते हैं। अगर वे ऊपर की ओर जाना चाहें तो एक उडान में पाण्डुक वन पहुँच सकते हैं और लौटते समय एक उडान में नन्दन वन तथा दूसरी में अपने स्थान पर आ जाते हैं।

विद्याचारण योगी एक उडान मे मानुषोत्तर पर्वत पर तथा दूसरी उडान मे नन्दीरवर द्वीप पहुँच जाते है किन्तु वे लौटते समय एक ही उडान मे अपने स्थान पर वापिस पहुँच जाते है ।

आशीर्विष लब्धि के प्रभाव से योगी शाप तथा अनुग्रह की शक्ति प्राप्त कर लेता है । और अवधि-ज्ञान लब्धि प्राप्त होने पर इन्द्रियो की तथा मन की सहायता के बिना रूपी द्रव्यो को एक नियत सीमा तक जान सकता है । मन पर्याय लब्धि वह लब्धि होती है जिसके द्वारा योगी अढाई द्वीप के अन्तर्गत सजी जीवो के मनोद्रव्यो को साक्षात् जानने मे समर्थ हो जाता है ।

अभिप्राय यही है कि ऐसी महान् लब्धिया भी योग के द्वारा प्राप्त हो जाती है, अत जो मनुष्य योग के स्वरूप को नही समझता उसका जीवन व्यर्थ, निस्सार होता है । कहा भी है —

तस्य त्वजनिरेवास्तु नृ-पशोर्मोघजन्मनः ।

अवद्विकर्णो यो योग इत्यक्षरशलाकया ॥

—योगशास्त्र

अर्थात् 'योग' इन अक्षरो की सलाई से जिसके कान नही बिधे है, जिसने योग का स्वरूप नही समझा है वह मनुष्य होने पर भी पशुवत् है । उसका जन्म व्यर्थ है ।

सज्जनों ! अब हम विचार करते है कि योग का स्वरूप क्या है ?

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—यह चार पुरुषार्थ है । इन चारो मे मोक्ष पुरुषार्थ सबसे मुख्य है । उस मोक्ष का जो कारण हो, वही योग कहलाता है । सम्यक्-ज्ञान, सम्यक्-दर्शन तथा सम्यक् चारित्र रूप रत्नत्रय की आराधना ही मोक्षप्राप्ति का मार्ग है और वही योग कहलाता है ।

जीव, अजीव पुण्य, पाप आश्रव, सवर, निर्जरा बध तथा मोक्ष ये जो तत्त्व है इनके स्वरूप का ज्ञान होना सम्यक्-ज्ञान है तथा वीतराग भगवान् द्वारा प्ररूपित तत्त्वो पर रुचि होना सम्यक् - दर्शन कहलाता है । सम्यक्-चारित्र का अर्थ है सब प्रकार के पापमय योगो का त्याग करना । अहिंसा आदि व्रतो के भेद से वह पाच प्रकार का है, जिन्हे पच महाव्रत कहते है वे है १ अहिंसा २ सत्य ३ अस्तेय ४ ब्रह्मचर्य तथा ५ अपरिग्रह ।

सम्यक चारित्र को पाच समिति (ईर्यासमिति, भापासमिति, एपणा समिति, आदानसमिति तथा उत्सर्गसमिति) तथा तीन गुप्ति (मन-गुप्ति,

वचनगुप्ति तथा कायगुप्ति) से युक्त होना चाहिये। तभी वह चारित्र्य सम्यक् चारित्र्य कहलाता है।

वन्धुओ ! इन सबके विषय में विस्तृत विवेचन अभी मैं नहीं कर सकूँगी क्योंकि अभी हमें योग के विषय में बहुत कुछ विचार विमर्ग करना है, खैर .। अभी मैंने आपको जिस चारित्र्य के विषय में बताया है वह मुनि धर्म का पालन करने के इच्छुक प्राणियों का सर्व-विरति चारित्र्य है। इसी चारित्र्य का एक देश से पालन करना श्रावक चारित्र्य कहलाता है। दोनों—माधु तथा श्रावको के लिये चारित्र्य तो एक ही है किन्तु उनके पालन करने की मात्रा अलग अलग है। गृहस्थ श्रावक में पूर्ण चारित्र्य का पालन करने की योग्यता नहीं होती और उनकी परिस्थिति भी सामारिक कर्तव्यों का पालन करने कारण ऐसी नहीं होती। अतः उसके लिये द्वारह व्रतों का विधान है। आप सब उन्हें जानते ही हैं।

संक्षेप में मेरा यह अभिप्राय है कि रत्नत्रय ही आत्मा के मोक्ष का कारण है, आप समझ गए होंगे। रत्नत्रय की आराधना वही प्राणी कर सकता है, जिसने क्रोध, मान माया तथा लोभ आदि ममस्त कपायो तथा राग व द्वेष रूपी मन के विकारों को जीतकर अपने मन को शुद्ध बना लिया हो।

राग-द्वेष को जीतने के लिये सम-भाव का अभ्यास होना चाहिये। पूर्ण सम-भाव का अभ्यास होने के पश्चात् साधक में ध्यान करने की योग्यता आती है और ध्यान के द्वारा निश्चल समत्व की प्राप्ति होती है। दोनों ही एक दूसरे के कारण हैं। कहा भी है—

न साम्येन विना ध्यानं, न ध्यानेन विना च तत् ।
निष्कम्पं जायते तस्माद् द्वयमन्योन्यकारणम् ॥

—योगशास्त्र

ध्यान आत्मा के लिये महान् हितकारी माना गया है। ध्यान से आत्म-ज्ञान प्राप्त होता है तथा आत्मज्ञान से कर्मों का क्षय होता है। कर्मों का क्षय हो जाने में मोक्ष की प्राप्ति होती है।

ध्यान करने वाले दो प्रकार के होते हैं। (१) सयोगी (२) अयोगी।

सयोगी भी छद्मस्थ और केवली—दो तरह के हो सकते हैं। एक आलम्बन में एक मुहूर्त अर्थात् ४५ मिनट तक मन का स्थिर रहना छद्मस्थ योगियों

का ध्यान माना जाता है। वह भी धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान के भेद से दो प्रकार का होता है।

अयोगियो का ध्यान योग—मन, वचन तथा काय का निरोध होना है। सयोगी केवली में योग निरोध करते समय ही ध्यान होता है अतः वह अयोगी के सदृश ही कहलाता है।

एक मुहूर्त ध्यान में बीत जाने पर फिर ध्यान स्थिर नहीं रहता। उसके बाद जो होगा वह या तो आत्मचिंतन कहलाएगा या कोई दूसरा ध्यान कहलाने लगेगा।

एक मुहूर्त के पश्चात् ध्यान को पुनः जोड़ने के लिये चार भावनाओं की आत्मा के साथ योजना करनी चाहिये। वे हैं— १ मैत्री, २ प्रमोद, ३. करुणा और ४ माध्यस्थ्य भावना।

जगत् का कोई प्राणी दुखी न रहे, सब दुःख से मुक्त हो जाये, कोई भी पाप न करे और उसके कारण कर्मों का बंधन न करे इस प्रकार का चिंतन करना मैत्री-भावना है।

प्रमोद भावना वह होती है जिसके होने पर मनुष्य सम्यक्-ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्ययुक्त महापुरुषों के गुणों के प्रति आदर रखे, उनकी प्रशंसा करे व सेवा में रुचि रखे।

दीन, दुखी, भय-भीत तथा विपद्ग्रस्त प्राणियों के दुःखों को दूर करने की भावना 'करुणा-भावना' है और दुष्ट, दुराचारी, अभक्ष्य-भक्षण करने वाले अनेकानेक क्रूर कर्म करते हुए देव, गुरु तथा धर्म की निन्दा करने वाले और आत्म-प्रशंसा में सदा रत रहने वाले मनुष्यों पर जिन्हें कि उपदेश देकर भी सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता, उपेक्षाभाव होना 'माध्यस्थ्य—भावना' है।

इन चारों भावनाओं से अपनी आत्मा को प्लावित कर सकने वाला महापुरुष अपनी टूटी हुई विशुद्ध ध्यान की परम्परा को फिर से जोड़ लेता है—

आत्मान भावयन्नाभिर्भावनाभिर्महामतिः ।

त्रुटितामपि सधत्ते, विशुद्ध-ध्यान-सन्ततिम् ॥

—हेमचन्द्राचार्य

ध्यान मोक्ष प्राप्ति के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त साधन है। स्वामी शिवानन्द ने कहा है—

“ध्यान मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र राजमार्ग है । ध्यान एक गहरा-मयी मीठी है जो अवनी और अम्बर को मिलाती है तथा साधक को ब्रह्म के अमरलोक की ओर ले जाती है ।”

किसी अन्य विद्वान् ने भी कहा है—

“ध्यान ही वह गगन है जहाँ नगन-मानव मन के अमित वनजाली आराध्य की तस्वीर खींचने में, दैवी चित्तरे भी असफल होते आए हैं ।”

सचमुच ही ध्यान ऐसा वायुयान है जो साधक को अनन्त आनन्द और अक्षय शक्ति के साम्राज्य की ओर उड़ा ले जाता है । आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि साधक मन को पूर्ण रूप में वगीभूत करने की शक्ति प्राप्त करे और बुद्धि में चंचलता न रखे । तभी वास्तविक ध्यान हो सकता है ।

मन को स्थिर रखने के साथ ही साथ ध्यान करते समय साधक किम आसन से बैठे इसका भी ध्यान रखना चाहिये । योग शास्त्र में कहा गया है—

सुखासन - समासीन सुश्लिष्टाधर - पल्लवः ।

नासाग्र-न्यस्तहृद्-द्वन्द्वो, दन्तैर्दन्तानसंस्पृगः ॥

प्रसन्नवदनः पूर्वाभिमुखो वायुदङ् - मुखः ।

अप्रमत्तः सुसंस्थानो ध्याता ध्यानोद्यतो भवेत् ॥

अर्थात् साधक अथवा योगी ऐसे आराम-देह आसन से बैठे कि जिसमें लम्बे समय तक बैठने पर भी मन विचलित न हो । दोनों ओष्ठ मिले हुए हो । नेत्र नासिका के अग्र भाग पर टिके हुए हों । ऊपर के दात नीचे के दातों का स्पर्श न करते हों । मुख-मण्डल प्रसन्न हो । पूर्व या उत्तर में मुह हो । प्रमाद रहित हो तथा मेरुदंड बिल्कुल मीधा रहे आदि आदि ।

इसके लिये पर्यकासन, वीरासन, वज्रासन, पद्मासन, भद्रासन, दंडासन, उत्कटिकासन, गोदोहिकासन तथा कायोत्सर्गादि अनेक आसन बताए गए हैं । अगर शरीर निर्वल हो तो उस अवस्था में लेटकर भी ध्यान किया जा सकता है ।

ध्यान करने की इच्छा रखने वाले साधक को तीन बातें जाननी चाहिये । १ ध्याता—ध्यान करने वाले में कैसी योग्यता होनी चाहिये २ ध्येय—जिसका ध्यान करना है वह वस्तु कैसी हो ? तथा ३ ध्यान की सामग्री कैसी है ?

जो साधक प्राण-नाश का अवसर आजाने पर भी समयनिष्ठा को न

छोडे अन्य प्राणियों को आत्मवत् देखे, सर्दी, गर्मी और आधी पानी से भी विचलित न होवे कषायो से रहित और काम भोगो से विरक्त रहे, मानाप-मान मे समभाव रखे, प्राणी मात्र पर करुणा तथा मैत्री भाव रखे, परीपह तथा उपसर्गादि आने पर भी मेरु की तरह अडिग रहे, वही सच्चा व श्रेष्ठ ध्याता, साधक होता है ।

ध्येय को ज्ञानी पुरुषो ने चार प्रकार का माना है । ये चारो ध्यान के आलम्बन रूप होते है (१) पिंडस्थ, (२) पदस्थ (३) रूपस्थ तथा (४) रूपातीत ।

बन्धुओ ! इन चार प्रकार के आलम्बनो द्वारा ध्यान करना बड़े ही अभ्यास का तथा कठिन कार्य है । उसे सुनकर न तो पूर्ण रूप से समझा जा सकता है और न किया ही जा सकता है, जब तक किसी अत्यन्त उच्च कोटि के साधक की देख-रेख मे अभ्यास न किया जाय । फिर भी आपकी उत्सुकता का शमन करने के लिये कि न जाने किस तरह ध्यान किया जाता होगा, मैं बहुत ही संक्षेप मे पिंडस्थध्यान के विषय मे आपको बता रही हूँ—

पिंडस्थध्यान मे पाच धारणाएँ होती हैं—१. पार्थिवी २ आग्नेयी ३ मास्ती ४. वायुणी तथा ५ तत्त्वभू ।

पार्थिवी धारणा के अनुसार हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं इसके बराबर लम्बे चौड़े क्षीरसागर का चिन्तन किया जाय और इसमे जम्बू द्वीप के बराबर एक लाख योजन विस्तारवाले और एक हजार पखुडियोवाले कमल का चिन्तन किया जाय । कमल के मध्य मे केसराएँ और उसके अन्दर प्रभायुक्त एक लाख योजन ऊँची मेरु पर्वत के बराबर कर्णिका माने । कर्णिका के ऊपर एक उज्ज्वल सिंहासन के ऊपर अपने को बैठा हुआ मानना चाहिये । इसे पार्थिवी धारणा कहते हैं ।

इसके पश्चात आग्नेयी धारणा के अनुसार हृदय मे एक अधोमुख आठ पंखुडी वाले कमल का चिन्तन करके उसकी प्रत्येक पखुडी पर आठो कर्मों को स्थापित करना चाहिये । उसके बाद “अहं” के ध्यान द्वारा अग्नि की चिनगारिया निकलने का चिन्तन व उन चिनगारियों से आठ कर्म-युत कमल को भस्म करने का चिन्तन करना चाहिये ।

तीसरी वायवी धारणा होती है । इसके द्वारा प्रचण्ड पवन का चिन्तन

कण्ठके उससे आठ कर्मों वाले कमल की भस्म को उठा दें या दृढ़ चिन्तन किया जाता है ।

चौथी है वारुणी धारणा वारुणी धारणा में वरुण-बीज 'वं' का चिन्तन करते हुए मेघ-युक्त आकाश का उससे वरसते जल की कल्पना करनी चाहिये और उस जल से पूर्व में उड़ी हुई कर्मों की भस्म धुलकर माफ हो रही है, ऐसा चिन्तन करना चाहिये ।

इन चारों धारणाओं के बाद शुद्ध बुद्धि वाले योगी को रस रक्त आदि मात धातुओं में रहित पूर्ण चन्द्र के समान निर्मल तथा उज्ज्वल कांति वाले शुद्ध-विशुद्ध आत्म-स्वरूप का चिन्तन करते हुए पूर्व स्थापित मिहसन पर सर्व अतिशयो में सुशोभित अपने निराकार आत्मा का चिन्तन करना चाहिये । यह तत्त्वभू धारणा कहलाती है । इस पिण्डस्थ ध्यान का अभ्यास करने वाला योगी मोक्ष के अनन्त सुख को प्राप्त कर सकता है ।

पिण्डस्थ ध्यान का निरन्तर अभ्यास करने वाले योगी का मन्त्र, तन्त्र भूत, पिशाच तथा मिह, सर्प आदि हिसक जन्तु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते ।

पिण्डस्थ की तरह ही पदस्थ, रूपस्थ तथा रूपातीत ध्यान की भी महान् तथा आश्चर्यजनक प्रभाव डालने वाली क्रियाएँ हैं ।

योग के आठ अंग माने जाते हैं—यम, नियम, आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान तथा समाधि । आचार्य पातञ्जलि आदि ने मुक्ति-साधना के लिये प्राणायाम को उपयोगी माना है । यद्यपि मोक्ष के साधन रूप ध्यान में वह उपयोगी नहीं है फिर भी शरीर की नीरोगता तथा तथा काल-ज्ञान में उसकी उपयोगिता है ।

श्वास और उच्छ्वास की गति का निरोध करना प्राणायाम कहलाता है । यह रेचक, पूरक तथा कुम्भक के भेद से तीन प्रकार का होता है । रेचक-प्राणायाम से उदर व्याधि का और कफ का नाश होता है । पूरक से शरीर पुष्ट होता है तथा कुम्भक-प्राणायाम करने से शरीर में बल तथा तेज बढ़ता है और वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात की शांति होती है ।

बायी ओर का नासिका-रन्ध्र चन्द्र-नाडी और इड़ा-नाड़ी कहलाता है । इसमें चन्द्र का स्थान माना जाता है । दाहिनी ओर का रन्ध्र सूर्य-नाडी तथा पिण्ड-नाडी कहलाता है तथा दोनों के मध्य में जो नाडी स्थित है उसे मुपुम्ना कहते हैं । इसमें शिव स्थान, मोक्ष का स्थान माना जाता है । इड़ा-नाडी समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई है तथा दाहिनी

पिंगला नाडी अनिष्ट को सूचित करने वाली और कार्य का विधात करने वाली है ।

सुषुम्ना नाडी अणिमा आदि आठ महासिद्धियों का तथा मोक्ष रूपी फल का कारण होती है ।

इन नाडियों में श्वास प्रश्वास की जो गति भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-प्रकार की रहती है उसके द्वारा शुभ कार्यादि के लिये शकुन देखा जाता है तथा इनके द्वारा ही मृत्यु का समय भी ज्ञात किया जा सकता है । जैसे—ज्येष्ठ महीने के प्रथम दिन से दस दिन तक, एक ही नाडी में वायु चलता रहे तो वर्ष के अन्त में मृत्यु होगी । अगर लगातार उन्तीस दिन तक एक ही सूर्य नाडी में वायु चले तो दसवे दिन तथा तीस दिन तक चलता रहे तो पांचवे दिन मृत्यु मानी जाती है । इसी प्रकार इकतीस दिन चले तो तीन दिन में, वत्तीस दिन चले तो दूसरे दिन तथा तेतीस दिन चले तो एक ही दिन में मृत्यु होगी, ऐसा माना जाता है ।

नाडी की गतियों को सम्यक् रूप से जाननेवाला व्यक्ति नाडी-शुद्धि करने के अभ्यास में कुशलता प्राप्त कर लेता है और वह अपनी इच्छा के अनुसार वायु को एक नाडी से दूसरी नाडी में परिवर्तित कर लेता है । इसीलिये वह योगी सर्वशक्ति सम्पन्न हो जाता है । कभी कभी तो वह ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेता है कि किसी दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर सके । कहा भी गया है—

क्रमेणैवं पर-पुर-प्रवेशाभ्यास-शक्तित
विमुक्त इव निर्लेप स्वेच्छया संचरेत्सुधी

कहते हैं कि क्रम से प्राणायाम तथा नाडियों में वायु की गति को इच्छानुसार संचारित कर सकने का अभ्यास हो जाने पर बुद्धिमान योगी मुक्त पुरुष की तरह, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात् इच्छानुसार विचरण कर सकता है ।

किन्तु दूसरे के प्राणों का नाश किये बिना उसके शरीर में प्रवेश नहीं किया जा सकता अतः पाप के कारण जीवित देह में प्रवेश करने का विधान नहीं है ।

जीवद्देहप्रवेशस्तु नोच्यते पाप-शङ्कया ।

—हेमचन्द्राचार्य

वह क्रिया सिर्फ चामत्कारिक है। इसमें साध्य की मिद्धि नहीं होती। कष्टप्रद विभिन्न आसनो की साधना से वायु को जीतकर तथा शरीर के अन्तर्गत नाडी के संचार को अपने अधीन करके तथा परकाय-प्रवेग की सिद्धि प्राप्त करके भी जो योगी इस विज्ञान में आसक्त रहता है वह कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता।

अभी मैंने कहा था, प्राणायाम की प्रक्रिया से मन कुछ देर के लिये अपना कार्य बन्द करता है, परन्तु वह इससे स्थिर नहीं होता। प्राणायाम का बधन मिथिल होते ही पुन वही तेजी से साधना से विमुख हो जाता है। इसलिये कहा गया है —

इन्द्रियै समभाकृष्य विषयेभ्य प्रशान्तर्वा ।

धर्मध्यान कृते तस्मान्मन कुर्वीत निश्चलम् ॥

प्रशान्त बुद्धि वाला साधक इन्द्रियो के साथ मन को भी गन्ध, रूप, रस, गंध तथा स्पर्श आदि पांचो विषयो से हटाकर उसे-धर्म ध्यान के चिन्तन में लगाने का प्रयत्न करें।

और बधूओ ! ध्यान के विषय में मैंने अभी बताया ही था कि ध्यान पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ तथा रूपातीत इन चारो आलम्बनो के आधार पर करना चाहिये।

ध्यान के द्वारा भी कभी-कभी दिव्य गंध, दिव्य रूप, दिव्य-रस, दिव्य स्पर्श तथा दिव्य-नाद की अनुभूति होती है किन्तु उन्हें भी इन्द्रियो के सूक्ष्म विषय मानकर मन में बाहर निकाल देना चाहिये। ऐसा करने पर मन में अपूर्व शांति का अनुभव होता है। इन चारो प्रकार के ध्यान में जो साधक सलग्न रहता है उसका मन जगत् के तत्वो का साक्षात्कार करके अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध बना सकता है।

मन ही योग का आधार है। मन की अवस्थाओं को विना जाने तथा उसे स्थिर किये बिना योग-साधना संभव नहीं है। पतञ्जलि ने कहा है — “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।” चित्त की वृत्तियो को वज्र में रखना ही योग है। श्री हेमचन्द्राचार्य ने मन के भेदो का निरूपण किया है — १. विक्षिप्त मन २. यातायात मन, ३. श्लिष्टमन और ४. सुलीन मन।

विक्षिप्त मन में बड़ी चंचलता रहती है तथा वह निरुद्देश्य इधर उधर भटकता ही रहता है।

यातायात चित्त कुछ आनन्द वाला होता है । वह कभी बाहर चला जाता है और कभी अन्दर ही स्थिर हो जाता है ।

सुलीन चित्त वह होता है जो अत्यन्त स्थिर होता है । और परमानन्द का अनुभव करता है ।

कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे जैसे चित्त की स्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आनन्द की मात्रा भी बढ़ती जाती है । जब चित्त एक दम स्थिर हो जाता है तब परमानन्द की अनुभूति होती है और तब ध्यान निरालम्बन होने लगता है । उममे आलम्बन की आवश्यकता नहीं रहती ।

योगी को वहिरात्मभाव का त्याग करके अन्तरात्मा के साथ सामीप्य स्थापित करना चाहिये । यदि वह आत्मा के सिवाय किसी भी अन्य पदार्थ सबधी विचार नहीं करता है तथा आत्म-ज्ञान की ही अभिलाषा रखता है तो वह निश्चय ही बिना किसी बाह्य प्रयत्न के निर्वाण पद का अधिकारी हो सकता है । योगशास्त्र में कहा गया है—

श्रयते सुवर्ण-भाव सिद्ध-रस स्पर्शतो यथा लोहम् ।

आत्मध्यानादात्मा परमात्मत्वं तथाऽऽप्नोति ॥

जैसे सिद्धरस-रसायन के स्पर्श से लोहा पवित्र स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार आत्मा का ध्यान करने से आत्मा परमात्मा बन जाता है ।

योगी को अपनी वृत्ति उदासीनतामय बना लेनी चाहिये तथा सकल्प-विकल्पो का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । जब तक मानसिक, वाचिक या कायिक प्रयत्न का अंश भी विद्यमान रहता है तब तक तल्लीनता नहीं आती ।

तल्लीनता तब आती है जब कि योगी रमणीय प्रदेश में बैठा हुआ भी, मौन्दर्य को देखता हुआ भी, कर्ण-प्रिय वाणी सुनता हुआ भी, सुगन्धित पदार्थों को सूँघता हुआ भी, रसास्वादन करता हुआ भी, कोमल पदार्थों का स्पर्श करता हुआ भी, और चित्त के व्यापारों को न रोकता हुआ भी उदासीन तथा समभाव-पूर्वक आत्मा का चिन्तन करे । इसके लिये सतत अभ्यास की आवश्यकता है । अनेक बार मन इसमें असफल हो जाता है पर ऐसे समय कवीर का यह दोहा याद आना चाहिये—

पांव नहीं ठहराय, चढौ गिरि, गिरि परों ।

फिर-फिर चढहु संहारि, चरन आगे धरों ॥

माधक को भली भाँति मालूम होना चाहिये कि आनन्द वाह्य पदार्थों से प्राप्त नहीं होता। वह तो आत्मा में ही रमा हुआ है। वय, उसे अनुभव करने की ही आवश्यकता है। किसी गायर ने कितने मार्मिक शब्दों में यही बताया है.—

तू क्या समझेगा ऐ वृत्तसाज, यह परदे की बातें हैं।

तराशा जिसको, थी पहले से, वह तस्वीर पत्थर में।

किमी मूर्तिकार ने कहा है कि तू जिस तस्वीर को अपनी बनाई हुई कहता है वह तो पत्थर में पहले से ही थी।

बधुओ ! आज के मेरे सम्पूर्ण कथन का सारांश यही है कि मन, वचन तथा काय इस त्रि-योग की शुद्धि ही योग-साधना की सिद्धि है और योग साधना मोक्ष की सीढ़ी है। पर माय ही योगी को यह ध्यान रखना चाहिये कि प्राणायाम आदि दुष्कर उपायों का परित्याग करके वह तल्लीनतापूर्वक पिण्डस्थ पदस्थ रूपस्थ तथा रूपातीत आलम्बन द्वारा निराकार, चैतन्य स्वस्व, निरजन सिद्ध परमात्मा का ध्यान करे। जब ध्यान रूपी जाज्वल्यमान प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित होती है तो योगी के समस्त कर्म क्षणभर में नष्ट हो जाते हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

ज्वलति ततश्च ध्यान-ज्वलने, भृशमुज्ज्वले यतीन्द्रस्य।

निखिलानि निलीयन्ते, क्षणमात्राद् घाति-कर्माणि ॥

मज्जनो ! आज का विषय संभवतः आपको कठिन मालूम हुआ होगा ? प्राणायाम तथा ध्यान जैसी क्लिष्ट साधनाओं की विधियाँ एक बार सुनकर ही समझ लेना संभव नहीं है। इसके लिए तो प्रबुद्ध गुट के पास कुछ काल तक निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। फिर भी आपको घबराव की आवश्यकता नहीं है।

अभी तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि शुभ अध्यवसाय एवं चिंतन-मनन में मन शुद्ध होता है, निरवघ्न निष्पाप भाषा का प्रयोग करने में वचन योग की शुद्धि होती है तथा निर्दोष क्रिया का आचरण करने से शरीर मृदु होता है। वय, इन तीनों योगों की शक्ति के अनुसार शुद्धि रखना ही योग-साधना है।

रविवान होने के कारण आज आपका अधिक समय ले लिया है। अब मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। ओम् शान्ति।

आज हम शक्ति के विषय में तथा उससे भी अधिक गरिमामयी आत्म-शक्ति के विषय में विचार करेंगे ।

शक्ति जीवन में सफलता का आधारभूत उपादान है । शक्ति के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती । शक्ति ही वास्तविक जीवन है । यही सफलता का मूल-मंत्र है । विश्व में जितने कार्य किये जाते हैं, उन सब की तह में शक्ति ही काम करती है । इस विराट विश्व में असीम शक्ति दिखाई पड़ती है । इसके बिना न तो जगत् ही कायम रह सकता है और न जीवन ही टिक सकता है ।

ससार की प्रत्येक वस्तु में शक्ति अदृश्य रहती है । कोई उसे देख नहीं पाता किन्तु विज्ञान उसे प्रकाश में लाता है । कोयले का एक टुकड़ा, जो काला-कलूटा होता है, तनिक भी किसी को अकर्षित नहीं कर सकता । वही एक छोटे से अग्निकण का स्पर्श पाकर सम्पूर्ण महानगर को भस्म कर सकता है । वर्षाकृतु में जल की बाढ़ का वेगवान् प्रवाह अनन्त महासागर का दृश्य उपस्थित कर देता है, अपने रास्ते में आने वाली प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के जीवन का नाश करता चला जाता है । जल के कणों से पैदा की हुई विद्युत् के प्रचण्ड प्रभाव के बारे में आप सभी जानते ही हैं । इसी प्रकार सदा सुख व शान्ति प्रदान करने वाली वायु भी जब अधड का रूप धारण कर लेती है तो प्रलय मचा देती है । हमारे राजस्थान का मीलो फैला हुआ मरुस्थल इस बात का प्रमाण है । इतिहास भी हमें बताता है कि अनेक बार इसे पार करके आने की आकांक्षा रखने वाली विदेशी सेनाएँ अनभ्यस्त होने के कारण रेत के महा तूफानी भवर में फमकर खत्म हो गई थी ।

कहने का तात्पर्य यह है कि शक्ति का निवास पृथ्वी की जड़ तथा चेतन सभी वस्तुओं में होता है। आवश्यकता है कि उसे जागृत करने की तथा कार्य में लगा देने की। अगर शक्ति को कार्य में न लिया जाय तो वह चमत्कार नहीं दिखा सकती। आदि युग से अबतक के इस वैज्ञानिक युग में मानव ने अनेकों आविष्कार करके अपनी बुद्धि तथा पदार्थों में छिपी हुई शक्ति के सहारे अनेकानेक करिष्में दिखाए हैं। अनेक प्रकार के वम, तोपे, टैंक, वायुयान तथा रॉकेट आदि इन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं की शक्ति के ज्वलत उदाहरण हैं। और इन शक्तियों का स्वामी मनुष्य है। मनुष्य के बुद्धिबल ने आर्जविज्ञान को जादू का पिटारा बना दिया है जिसमें से नित्य नवीन व अद्भुत खेल दिखाए जाते हैं।

यह तो हुई मनुष्य के बुद्धिबल की बात, इनके पश्चात् दूसरा बल मनुष्य के पास बाहु-बल होता है। जिस व्यक्ति की भुजाओं में शक्ति होती है उससे शत्रु कापते रहते हैं। भर्तृहरि ने लिखा है कि जिम प्रकार तेजस्वी सूर्य मारे जगत् को प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार एक ही शूर-वीर सारी पृथ्वी को जीतकर वश में कर लेता है।

एकेनापि हि शूरेण पादाक्रांतं महीतलम्।

क्रियते भास्करेणैव स्फारस्फुरित-तेजसा ॥

प्राचीन काल में अनेक विश्व-विजयी लोक-नायक हो गए हैं, जिन्होंने अपनी भुजाओं की शक्ति के द्वारा अपने साम्राज्य का अनेक गुना विस्तार किया था। इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं शूर-वीरों की कहानियों से। अश्वमेध यज्ञ शूरवीर राजाओं की अजेय शक्ति का प्रमाण होता था। अश्वमेध यज्ञ के लिये छोड़ा हुआ अश्व इच्छानुसार विचरण करता था। जिसका अश्व होता था उससे अधिक बलशाली राजा ही उसे पकड़ने की हिम्मत कर सकता था। अन्यथा अश्व के लौट आने पर अश्व के स्वामी राजा को सर्व विजयी माना जाता था।

वधुओं ! बाहु-बल किफ साम्राज्य-विस्तार में ही काम नहीं आता था किन्तु शरणागतों की तथा अवलाओं की रक्षा के लिये भी उसका उपयोग होता था। शरण में आए हुए की रक्षा करना महान् धर्म समझा जाता था। शूर-वीर अपनी सम्पूर्ण शक्ति शरणागत की रक्षा के निमित्त लगा देता था। यहाँ तक कि अपने प्राण भी त्याग देने में वह सकोच नहीं करता था। राजा चेटक ने कोणिक के भाई विहलकुमार को शरण दी थी, फलस्वरूप इतना घमानान युद्ध हुआ था इन्द्र को भी उस युद्ध में शामिल होना पड़ा।

मुगलों के द्वारा चढ़ाई कर दिये जाने पर जब रानी कर्मावती को अपने सतीत्व के नष्ट हो जाने का भय हुआ तो उसने हुमायूँ बादशाह को रक्षा-वधन भेजा था कि बादशाह अपने बाहुबल से रानी को अपनी वहन मान कर उसकी रक्षा करे। रानी दुर्गावती और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो नारी होकर भी स्वयं रणक्षेत्र में जाकर बड़ी बहादुरी से युद्ध करती रही थी।

विश्व में राज्यों की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा ही होती आई है। कहा गया है कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने अपनी भुजाओं की शक्ति के द्वारा ही साम्राज्यों की स्थापना की थी। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' कहावत उस समय चरितार्थ होती थी, आज भी होती है। अंग्रेजी में कहा गया है—Might is right

आज बाहुबल की अपेक्षा बुद्धिबल को श्रेष्ठ माना जाता है। इस विज्ञान के युग में युद्ध, बुद्धि के द्वारा आविष्कृत साधनों के द्वारा किये जाते हैं। फिर भी बाहुबल की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आज भी हम देखते हैं, सैनिकों की भर्ती उनके शरीरिक बल की जाँच करके ही की जाती है। आज भी हमारे राष्ट्र कवि जवानों की जवानों को ललकारते हुए कहते हैं —

द्वार बलि का खोल चल झूल कर दें !

एक हिम गिरि एक सिरका मोल कर दें ।

मसल कर अपने इरादों से उठा कर,

दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दें ।

रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी ?

जाँच कर तू सोस दे देकर जवानी ।

कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी मनुष्य को अपनी भुजाओं की शक्ति पर बड़ा भरोसा है। दो हथेलियों के द्वारा वह इस चपटी पृथ्वी को गोल बना देने का साहस रखता है, लेकिन सज्जनों ! मानव के पास इन शक्तियों से भी बढ़कर और एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह देवराज इन्द्र को भी अपने चरणों में झुका सकता है। अपने आपको वह स्वर्ग से भी ऊपर उठा सकता है, वह है आत्म-शक्ति।

अगर मानव में आत्म-शक्ति का अभाव है तो वह न बुद्धिबल का उपयोग कर सकता है और न ही बाहुबल का। बुद्धिबल के द्वारा निर्मित किये हुए अनेक साधन सैनिकों को दे दिये जायँ और उन्हें युद्ध मैदान में भेज दिया जाय, किन्तु उनमें आत्म-बल नहीं तो सिपाही कभी भी लड़ नहीं सकेंगे जैसा

कि उन्हें लड़ना चाहिए । आत्मबल के अभाव में उनका बुद्धिबल भी उस समय धोखा दे जाएगा ।

इसी प्रकार शरीर से अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट होने पर भी आत्म-बल के न होने पर नैतिक युद्ध में कुशलतापूर्वक नहीं जूझ सकते । शरीर के सुदृढ होने पर भी कोई व्यक्ति आत्म-शक्ति न होने से शरणागतों की या दीन-दुखियों की रक्षा नहीं कर सकता । इसके विपरीत एक व्यक्ति शरीर में वामन होने पर भी आत्म-शक्ति के प्रभाव से विराट् हो सकता है ।

कहते हैं प्राचीन काल में महर्षि अष्टावक्र सिर्फ वारह वर्ष की आयु में ही वेदशास्त्र में पारंगत हो गए थे । शारीरिक दृष्टि से बालक होने पर भी वे अपने पिता के दुश्मन, पर धुरधुर विद्वान् वन्दी से शास्त्रार्थ करने महाराजा जनक के दरबार में चले गये थे । द्वारपाल के रोकने पर उन्होंने बड़े आत्मा-भिमान में कहा—अगर यज्ञ-शाला में वृद्ध प्रवेश कर सकते हैं तो मैं भी ज्ञान-वृद्ध हूँ । द्वारपाल ने प्रवेश की अनुमति दे दी और अष्टावक्र ने यज्ञशाला में जाकर वन्दी को परास्त किया तथा अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया । जैन शास्त्र के अनुसार नौ वर्ष का बालक भी केवली हो सकता है ।

इससे ज्ञात हो जाता है कि आयुष्यबल, बाहुबल अथवा बुद्धिबल ही मनुष्य का सर्वस्व नहीं है । मनुष्य मुख्यतया आध्यात्मिक प्राणी है । उसके जीवन के बौद्धिक व भौतिक पक्ष की अपेक्षा आध्यात्मिक पक्ष प्रबल होता है । एक आत्मवीर सहस्रो विरोधियों का मुकाबिला कर सकता है । मनुष्य की बुद्धि का जब आत्मशक्ति की तेजस्विता से मिलाप हो जाता है तो उसके जीवन में असाधारण प्रतिभा व चमत्कार पैदा हो जाता है । मनुष्य शक्ति-पुत्र बन जाता है ।

धन-वैभव, सौन्दर्य, शारीरिक बल तथा बुद्धि-बल आत्मा की शक्ति के सामने सिंधु में बिन्दु के सदृश ही महत्त्व रखते हैं । आत्म-शक्ति के द्वारा मानव अपनी इन्द्रियों पर तथा मन पर शासन करता है । साधना के पथ पर चलने वाले प्रत्येक साधक को अपनी आत्म-शक्ति की महानता को पहचानना चाहिये तथा उसे सम्यक् मोड़ देना चाहिये ।

सम्यक् मोड़ का अर्थ संभवतः आप सब नहीं समझे होंगे । आत्म-शक्ति का सम्यक् मोड़ यही है कि उस शक्ति का समुचित प्रयोग किया जाय । शक्ति का सदुपयोग किया जाय । सदुपयोग करने पर मानव उत्थान कर सकता है और दुरुपयोग करने पर पतन के गहरे गर्त में

गिर जाता है। आत्म-शक्ति सिर्फ शक्ति है। अपने आप में वह उत्तम अथवा अधम नहीं है। उसका उचित प्रयोग करने पर वह शुभ हो जाती है और गलत प्रयोग करने पर अशुभ का कारण बन जाती है। महात् दार्शनिक रिचार्ड बी ग्रेण ने कहा है—“मनुष्य को चामत्कारिक शक्तियाँ कठिन कार्य करने से नहीं प्राप्त होती बल्कि इस कारण प्राप्त होती है कि वह शुद्ध हृदय से कार्य करता है।” आशय यही है कि शक्ति का प्रयोग उसके प्रयोग करने वाले की भावना पर निर्भर है। अच्छे लक्ष्य के लिये आत्म-शक्ति का प्रयोग करने पर वह शुभ होती है, जैसे किसी के आसू पोछना, प्राणी मात्र की प्रसन्नता व उन्नति की कामना व प्रयत्न करना। इसके विपरीत दूसरो को हानि पहुँचाना, पर-पीडन करना अशुभ लक्ष्य है। इनका परिणाम भी अशुभ होता है। क्रोध, मान, माया तथा लोभ आदि के वशीभूत होकर जो प्राणी अपनी महान् आत्म-शक्ति का अनुचित प्रयोग करते हैं उनके हृदयो में मे-सद्गुणों का लोप हो जाता है और शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ तक कि उनके पुत्र, मित्र तथा अन्य हितैषी व्यक्ति भी दुश्मन बन जाते हैं। इसी आशय का एक सुन्दर पद देखिये—

कर क्रोध जीव जलते हैं और जलाते,
हो अहंकार में चूर-चूर बन जाते।
मायावी से सब सुगुण दूर हो जाते,
लोभी के पुत्र-कलत्र शत्रु बन जाते।

—शोभाचन्द्र भारिलाल

बधुओं ! आत्म-शक्ति तो पापी में भी होती है और पुण्यात्मा में भी। पर उसका प्रयोग सही व गलत लक्ष्य को लेकर होता है। शक्ति राम में भी थी और रावण में भी। किन्तु राम की शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा तथा अधर्म के नाश में हुआ, अतः वे आज भी विश्व-वन्द्य हैं। रावण की शक्ति का प्रयोग सीता के सतीत्व को भग्न करने के प्रयत्न में तथा पर-पीडन में हुआ अतः उसका नाश हुआ। आज तक भी दशहरे पर रावण का बृहत्काय पुतला बना कर बड़ी घृणा तथा उपहास के साथ जलाया जाता है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आत्म-शक्ति धर्म में लगाई जाती है और अधर्म में भी। दूसरो को पीडा पहुँचाने में जो शक्ति लगाई जाती है उसे हम हिंसा कहते हैं और दूसरो का संरक्षण करने में लगाई जाने वाली शक्ति को अहिंसा। दोनों में महान् अन्तर है। हिंसा के द्वारा विजय पाई हुई शक्ति

चिरस्थायी नहीं रहती। वह विजय भी अधूरी होती है। एक लेखक ने कहा है —

It is not possible to found a lasting power upon injustice perjury and treachery'

—डिमास्थेनीज

अन्याय, असत्य और कपट की बुनियाद पर स्थायी शक्ति स्थापित करना असम्भव।

आज मनुष्य जिस दुःखद स्थिति में से गुजर रहा है, उसका निर्माण स्वयं उसी ने किया है। हिंसा-पूर्ण कार्यों में अपनी शक्ति लगाकर उसने अपने आस-पास विपत्तियों का तथा परेणानियों का जाल बुन लिया है। अब उससे मुक्त होने के लिये छटपटाता है, भगवान् से प्रार्थना करता है। पर उससे क्या होगा ? कार्य जैसा करेगा फल वैसा ही भुगनना पड़ेगा। यह हो सकता है कि वह पाश्चात्ताप की आग में जलकर अपने हृदय को निष्पाप बनाले और भविष्य उज्ज्वल कर ले किन्तु किये हुए पाप का फल तो एक बार उसे भुगतना ही होगा।

तुलसी-कृत रामायण के अनुसार कैकेयी ने मन्थरा दाम्प्री के बहकावे में आकर महाराजा दशरथ में भरत को राज्य तथा राम को वनवास मिलने के दो वर मागे थे। फलस्वरूप उसने पति को तो खोया ही और पुत्र को भी राज्य नहीं दिला सकी। भरत ने राम की पादुकाओं को ही सिंहासन पर आसीन किया और अपने को राम का सेवक मानकर चौदह वर्ष तक राज्य कार्य सम्भाला। इन परिणामों के सामने आने पर कैकेयी को घोर पश्चात्ताप हुआ। मैथिलीशरण गुप्त ने उसके भावों का अपनी कविता से बड़ा मर्मस्पर्शी चित्र खींचा है —

क्या कर सकती थी मरी, मन्थरा दासी,
मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी।
जल पंजर-गत अब अरे अधीर अभागे,
वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे।
युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी।
रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी।

कैकेयी मन को धिक्कारती हुई कहती है—अभागे मन ! अगर तू मेरे वश में रहता तो मन्थरा दासी क्या कर सकती थी। वे कलुषित भाव तुझमें

ही पैदा हुए थे अतः अब पिंजरे में बन्द पक्षी की तरह मेरे शरीर में छटपटाता रह और सदा जलता रह ।

सज्जनों ! कँकेयी के इन शब्दों को समझिये — “वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे ।” मन में जो कुछ भावनाएँ पैदा होती हैं उनके कुफल को बाहर से कोई शक्ति आकर नहीं मेट सकती । कृत-कर्मों से स्वयं ही युद्ध करना पड़ता है । साधक अकेला ही सघर्ष करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है । अपना ईश्वर वह स्वयं ही हैं । जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा परमात्मा रूप है । भगवान् महावीर ने तो आत्मा की अनन्त शक्ति को ही महत्व दिया है, क्योंकि आत्मा में ईश्वरीय रूप विद्यमान रहता है । प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है । आवश्यकता सिर्फ उसे जगाने की है । आत्मा की उस अनन्त शक्ति पर राग, द्वेष, कषाय आदि के अनेक आवरण हैं, उन्हें हटाने की आवश्यकता है । मासारिक वैभव के आकर्षण से आत्मा को सुरक्षित रखना साधक के लिये अनिवार्य है । श्री दशवैकालिक सूत्र में भी कहा गया है—

अप्पा खुलु सययं रक्खियव्वो,
सव्विदिएहि, सुसमाहिएहि ।
अरक्खिओ जाइ-पह उवेइ,
सुरक्खिओ सत्त्वदुहाण मुच्चइ ।

साधक को इन्द्रियो को वश में रखते हुए अपनी आत्म की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए । तप तथा सयम में लगाकर उसे पाप कार्यों से बचाना चाहिए । क्योंकि जो आत्मा सुरक्षित नहीं है वह जाति-पथ को प्राप्त होती है अर्थात् जन्म मरण के चक्र में फँसी हुई ससार में परिभ्रमण करती रहती है । पर सुरक्षित आत्मा सर्व दुखों का नाश करके मोक्ष प्राप्त कर लेती है ।

आशा है आप लोग अब अपनी आत्म-शक्ति का महत्व समझ गए होंगे । यह शक्ति कहीं बाहर से नहीं लाई जा सकती । यह वह ज्योति है जो आत्मा में ही छिपी हुई है । चक्रमक में आग की तरह अपने अन्तरतम में व्याप्त है । मनुष्य को सिर्फ इसे जगाना है और इसके प्रकाश में सही पथ को प्रकाशित करते हुए बढ़ते जाना है । प्रत्येक मनुष्य को अपना कोई भी कल्याणकारी लक्ष्य बना लेना चाहिये । लक्ष्यहीन व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । अपनी शक्ति पर तथा अपनी आत्मा पर विश्वास करते हुए तथा विवेक की कसौटी पर कसते हुए अपने अन्तरंग से निर्णय लेकर ही साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना चाहिये ।

ससार में जितने महापुरुष हुए हैं, अपनी ध्येय-निष्ठा के कारण ही वे महान् बने हैं। प्रत्येक नर नारायण बन सकता है अगर वह अपनी आत्म-शक्ति पर दृढ़ विश्वास रखे तथा उसे सही लक्ष्य की प्राप्ति में लगावे। फिर कोई भी सकावट उसे पथ-च्युत नहीं कर सकती। किसी पंजाबी कवि ने कहा —

राह विच उच्चे पर्वत आवन, दुंगिया गारा दिल बहलावन,
सागर ठाठा मार डरावन, खावे नाव झकोले ना।
ऐसी आत्मा हो बलवान मेरा मन कदेवी डोले ना।
निज-पर हो ऐसा विश्वास फिसे दा आसरा टोले न॥

रास्ते में ऊँचे पर्वत आ जाए ताकि महासागर के तूफान से मेरी नाव डोल उठे तब भी मैं भय-भीत होकर किसी थोर के महारे की आकांक्षा न रखूँ। इतना मुझे अपनी आत्मा पर विश्वास हो।

अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास न करते हुए तथा उससे कार्य न लेते हुए सिर्फ भगवान से इच्छित सुख की प्राप्ति के लिये प्रार्थना करना अनुचित है। ऐसे मन को सम्बोधित करते हुए कवि आगे कहते हैं :—

सब कुछ तेरे कोल खजाना, ढूँढ़े बाहर बना दिवाना,
मूरख हत्य की तेरे आना, जे तू गुथी खोले ना ?
पूर्ण ज्ञान चरित्र दर्शन, तेरे अन्दर सबने रोशन,
तू हो के धनी जावे मंगन, की कुछ तेरे कोले ना ?

मूर्ख मन ! तू दिवाना बना बाहर ढूँढ़ता फिरता है, देखता नहीं कि स्वयं तेरे अन्दर ही तो खजाना पड़ा है। सम्यक्दर्शन, ज्ञान तथा चरित्र सभी, तेरे खजाने में बहुमूल्य जवाहरात की तरह चमक रहे हैं। फिर किसलिये और से मागने जाता है। तेरे पास क्या नहीं है ? मूर्ख ! अगर अपने हृदय के इस अटूट खजाने को नहीं खोलेगा तो कुछ भी तेरे हाथ आने वाला नहीं है।

बधुओ ! यह है आत्म-शक्ति का महत्त्व ! इसे न समझने से आत्मविस्मृति हो जाती है। तथा मनुष्य पथ-भ्रष्ट हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसका जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। आप अपनी आत्मा पर तथा उसकी शक्ति पर विश्वास कीजिये। फिर उसे आप जिस कार्य में लगाना चाहें वही आसानी से लगा सकेंगे। कभी-कभी मुझे यह सोचकर बड़ा दुख होता है कि मनुष्य अपने धन पर, अपने भौतिक साधनों पर तथा अपने स्वजनो पर तो

विश्वास कर लेता है, किन्तु आत्म-शक्ति पर विश्वास नहीं करता । कबीर ने कहा है “अन्तर के पट खोल रे तोहि पीव मिलेगे” और यह भी कि ‘बाहर के पट देय के अन्तर के पट खोल ।”

आत्मरूप का सच्चा ज्ञान इसी उपाय से हो सकता है । मानव को आत्म-स्थित होकर अपने हृदय से पूछना चाहिये कि मेरा क्या कर्तव्य है ? अपने विवेक के द्वारा आत्मरूप से परिचित होकर उन सद्गुणों को धारण करना चाहिये जिनसे अन्तःकरण की रक्षा तथा आत्मिक-शक्ति का विकास होता है । आत्मिक-शक्ति का विकास किन गुणों के द्वारा हो सकता है, इस पर अगली बार बोलने की भावना है ।

आत्म-शक्ति का विकास

६

आप लोगो के सामने आत्म-शक्ति की महत्ता पर कुछ विचार रखे जा चुके हैं। उनके द्वारा हमने यह जान लिया है कि आत्मा अनन्त शक्तिशालिनी है। आत्मा में ही परमात्म-बल है। जिसमें आत्म-बल नहीं है उसे परमात्म-बल भी प्राप्त नहीं हो सकता।

आत्म-विश्वास के द्वारा दुर्गम पथ भी सुगम हो जाता है, क्योंकि हमारी सारी मानसिक शक्तियाँ हमारे आत्म-विश्वास तथा धैर्य पर अवलम्बित रहती हैं। स्वेट मार्टिन ने कहा है—

“आत्म-विश्वास की मात्रा हममें जितनी अधिक होगी उतना ही हमारा सम्बन्ध अनन्त जीवन और अनन्त शक्ति के साथ गहरा होता जाएगा।”

एमर्सन ने भी यही कहा है—Self trust is the first secret of success आत्म-विश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है।

आत्म-शक्ति पर विश्वास की कमी हमारे जीवन में अनेक असफलताओं का कारण होती है। जिन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है, वे शरीर से कितने ही हूट पुट क्यों न हो, पर मेरी दृष्टि में सबसे कमजोर व्यक्ति है। मनुष्य को अपना मनोबल अत्यन्त दृढ़ बना लेना चाहिये। जिससे उसे अपनी इस महान् शक्ति पर अविश्वास करने का कोई कारण ही न रहे।

बन्धुओं! आज हमें, आत्मिकबल किस तरह बढ़े, इस विषय पर ही विचार करना है। आत्मिकबल सुवह-गाम व्यायाम करने से, पौष्टिक पदार्थ खाने में अथवा बल-वर्द्धक औषधियाँ पीने से नहीं बढ़ता। इसे बढ़ाने के लिये आत्म-संयम तथा साधना की आवश्यकता होती है। आत्मा के महज गुणों को जीवन में उतारते रहने के अभ्यास की आवश्यकता है। सतत

प्रयत्न करते रहने से आत्म-विस्मृति नहीं होती। आत्मोन्नति एक दुर्गम पथ है। इस पथ चरण रखने के बाद 'कार्यं वा साधयामि देहं वा पातयामि।' इस मूल मंत्र का सतत ध्यान रखना होता है। सुकट कसोटी है। सघर्षों से गुजरने वाले ही महान् बन सकते हैं। बुद्ध, ईसा कण्टो का सामना करके ही महान् बने है। भगवान् महावीर का समग्र साधना काल तो कण्टो की ही अकथ कथा है। और इन कण्टो के उस तूफान में मेरु की भांति अडिग रहने में ही उनके परमात्मत्व का रहस्य निहित है। उनका आत्मिक-बल महान् था, अतः वे महान् बन गए।

आत्मिक बल बढ़ाने के लिये सर्वप्रथम अन्तर्ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। अन्तर्ज्ञान अर्थात् आत्म-ज्ञान से आत्मबल क्यों बढ़ता है? बात यह है कि जब तक कोई किसी वस्तु को सम्यक् रूप से पहचान नहीं पाता तब तक उसके लाभ से वंचित रहता है। हमारे पूर्वज अगर घर में कहीं धन गाड़ जायें और हमें उसका पता न हो तो हम उस धन का लाभ नहीं उठा सकते। इसी तरह हमारी आत्मा में जो ईश्वरीय तत्त्व है उसे न जानने पर हम उस तत्त्व का लाभ नहीं उठा सकते। एक छोटा सा सूत्र है "आत्मानं विजानी हि" अपने आपको पहचानो अर्थात् आत्मा को जानो। अगर हमें इस दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक करना है और सदा के लिये इस भव-वधन से मुक्ति प्राप्त करना है तो आत्मा को जाने बिना निस्तार नहीं है। अन्य मार्ग ही नहीं है।

आत्मा को जानने के लिये सर्वप्रथम हमें इसकी शरीर से पृथक्ता जाननी पड़ेगी। हम प्रायः कहा करते हैं 'मैं सबल हूँ, निर्बल हूँ, स्वस्थ हूँ, अथवा बीमार हूँ। पर यह सब सिर्फ शरीर को ही लक्ष्य करके कहा जाता है, आत्मा को नहीं। शरीर का नाश होता है पर आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा का देह के साथ नाश नहीं होता। मनुष्य जिसे 'मैं' कहता है वह उसकी आत्मा के लिये होता है। आत्मा शुद्ध, बुद्ध, नित्य, चेतन तथा आनन्द-मय होती है। हम शरीर के मान, अपमान, सुख, दुःख तथा जन्म-मरण को अपना मानते हैं, यह गलत है। हमारी सब इन्द्रियाँ भी शरीर का ही अंग हैं। इन्हें मानना तथा इनकी चेष्टाओं से सुख-दुःख का अनुभव करना भ्रम है। यहाँ तक कि हमारा मन भी हमारे 'मैं' से पृथक् है। अन्यथा कोई यह कैसे कहता कि—'मेरे मन में अमुक विचार आया'। मन के लिये यह कहने वाला मन से पृथक् ही साबित होता है। इस सबसे आप समझ गए

होगे कि आत्मा न शरीर है, न इन्द्रियां, और न मन है। कभी कभी हम कहते हैं कि—‘अमुक-समय पर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी।’ इससे सिद्ध है कि विकृत बुद्धि भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा इन सबसे अलग और असीम शक्ति की अधिष्ठात्री है, किन्तु मोह का आवरण इस पर छाया हुआ रहता है। इसलिये मनुष्य अपने को मन तथा इन्द्रियो के वश में समझता है।

अन्तर्ज्ञान के द्वारा मनुष्य को दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये कि उसमें अर्थात् उसकी आत्मा में तो अनन्तशक्ति है। मन तथा इन्द्रिया सब उसके अनुचर हैं। आत्मा की अनुमति के बिना उनमें हिलने-डुलने का भी सामर्थ्य नहीं है। शरीर तो इस भव सागर से पार उतरने के लिये एक नौका के सदृश होता है जो आत्मा के द्वारा संचालित होती है। इतना अवश्य है कि मानव शरीर रूपी यह नाव ही ऐसी सुदृढ़ होती है, जिससे इस अपार भव-सागर को पार किया जा सकता है। अब तक हमारी आत्मा ने अनेक योनियों में तथा अनेक पर्यायों में परिभ्रमण किया है। पर कभी भी मानव शरीर के जैसा अन्य कोई शरीर नहीं मिला, जिसके द्वारा हम आत्मा तथा परमात्मा को जान सकते, साधना कर सकते और सद्गुणों का जीवन में चरम विकास कर सकते। इसीलिये कवि ने कितने प्रभावोत्पादक शब्दों में इस ज्योति-पुज आत्मा को जगाने की तथा इस दुर्लभ मनुष्य जन्म पाने का सुअवसर न खोने की प्रेरण दी है —

जगत-जलधि से पार उतरने को शरीर नौका है,
मानव-भव शाश्वत सुख पाने का अनुपम मौका है।
जाग जाग हे ज्योतिपुज ! अवसर बीता जाता है,
जो क्षण गया, गया सदैव को फिर न हाथ आता है।

—शोभाचन्द्र भारिलाल

आत्मिक बल बढ़ाने का दूसरा उपाय है ‘इन्द्रिय-निग्रह’। प्रकृति में सब कुछ नियमबद्ध है, अतएव मनुष्य को भी अपना जीवन मर्यादित बनाना चाहिये। अनियंत्रित जीवन में स्वाभाविक शक्तियों की स्थापना नहीं हो सकती। मनुष्य जब जितेन्द्रिय बनता है, अपनी इन्द्रियों को अपनी स्वामिनी नहीं, वरन् सेविका बनाकर रखता है तभी वह स्वाधीन तथा अत्यन्त शक्तिमान बन सकता है। महान् उपन्यासकार प्रेमचन्द्र ने कहा है—‘सदाचार का उद्देश्य केवल सयम है, सयम में शक्ति है और शक्ति ही आनन्द की बुनियाद है’।

सयम से ही आत्म-बल, मनोबल तथा शारीरिक बल दृढ बनते हैं। अन्तर्द्वन्द्व वासनाओं का दमन होता है तथा एकाग्रता बढ़ती है। एक पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा है —

‘Most powerful is he who has himself in his power.’

सबसे शक्तिशाली वह व्यक्ति है जो अपने को अपने अनुशासन में रखता है।

इन्द्रिय-दमन के अभ्यास से जीवन बहुत ही शांत एवं सहनशील बन जाता है। इन्द्रिय-सयम ऐसी दवा है कि इससे शारीरिक स्वास्थ्य तो सुधरता ही है, साथ ही पारमार्थिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है—

वशे हि यस्येन्द्रियाणि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।

—गीता

अपनी इन्द्रियाँ जिसके वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। वही विद्वान और पंडित है। सयमहीन पुरुष हो अथवा स्त्री, उस का जीवन व्यर्थ तथा बिना पतवार की नाव के सदृश होता है।

नेपोलियन बोनापार्ट को अपने अध्ययन काल में अक्लोनी नामक गाँव में एक नाई के यहाँ कुछ दिन रहना पड़ा। नाई की पत्नी नेपोलिन के सौन्दर्य को देखकर मुग्ध हो गई और उन्हें आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। नेपोलियन ने उसके प्रति सदा उपेक्षा रखी वह मनोयोग से अपना अध्ययन करता रहा।

अध्ययन समाप्त होने पर जब वे फ्रांस के प्रधान सेनापति बन गए तो एक बार फिर अक्लोनी में नाई के यहाँ गए। उसकी पत्नी से पूछा—यहाँ नेपोलियन नाम का युवक रहता था, तुम्हें ध्यान है उसका? स्त्री क्रोधपूर्वक बोली—उसका नाम मत लो। वह तो किताबी कीड़ा था। नेपोलियन ने हस कर कहा—सच बात है। अगर वह तुम्हारी रसिकता में उलझ जाता तो आज फ्रांस का सेनापति बन कर तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता था।

स्त्री उन्हें पहचान गई और अपने कथन पर बड़ी शर्मिन्दा हुई।

काम-वासनाओं को रोककर ध्यान तथा समाधि का अभ्यास करना कठिन है, किन्तु प्रयत्न तथा पुरुषार्थ से कठिनाइयाँ दूर होती हैं और पथ विघ्न रहित हो जाता है। जैन शास्त्रों में कहा गया है —

जरसेरिसा जोग-जिइ दियस्स, धिईमओ सप्पुरिसत्स निच्च ।
तमाहु लोए पडिवुद्ध - जीवी, सो जीवई सजम-जीविण ।

—दशवैकालिक सूत्र

जिसने चंचल इन्द्रियो को जीत लिया है, जिसके हृदय में सयम के प्रति पूर्ण श्रद्धा व विश्वास है तथा जिसने मन वचन तथा काय-तीनों योगों को वश में कर लिया है ऐसे महापुरुष को लोक में, सयम में जागृत कहते हैं ।

जितेन्द्रिय बनने के लिए इन्द्रियो को सभी विषयों से खींच लेना आवश्यक है । आपकी वाणी में, जिह्वा में तथा श्रोत्रेन्द्रिय के विषय, सभी में सयम होना चाहिए । शरीर को धारण करने के लिए यद्यपि सभी कार्य-व्यवहार आवश्यक है किन्तु उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए । महर्षि मनु ने कहा है —

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः ।

न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥

— मनुस्मृति

सुनकर, छू कर, देखकर, सूँघ कर, तथा खाकर भी जिस व्यक्ति को न प्रसन्नता होती है और न ग्लानि, वह व्यक्ति जितेन्द्रिय है ।

बधुओं ! इन्द्रियो को जीतने के साथ-साथ मन को भी जीतना आवश्यक है । मन को जीत लेने वाला शूरवीर सारे जगत् को जीत सकता है । आत्मा में अनन्त शक्ति है और वह हमारी सारी शक्तियों का स्रोत है पर उसको सही मार्ग में तभी लाया जा सकेगा जब हम अपने मन को अपने अधिकार में रखें । क्रोध, मान, मोह, लोभ व काम आदि लुटेरे हृदय में दुबके बैठे रहते हैं और अवसर पाते ही मन को अपने फीलादी पजों से जकड़ने का प्रयत्न करते हैं । इनकी जकड़ से छूट कर भगवान के पास पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है । एक पंजाबी कवि ने कहा है—

बिना प्रभु दे तुं होर नाल प्यार न करीं, ओ मना याद रखीं ।
सोना छड्ड के तूँ मिट्टी दा व्योपार न करीं, ओ मना याद रखीं ।

जे तू नेडे जाना चाहे भगवान दे,
पंजा बैरियाँ न नेड़े भी न आन दे ।

अरे मन ! याद रखना, कभी भी तू प्रभु के अलावा किसी अन्य में आसक्ति मत रखना, प्रभु-भक्ति रूपी स्वर्ण को त्याग कर इन्द्रियो की तृप्ति रूपी मिट्टी का व्यापार मत करने लग जाना । अगर तू भगवान के समीप

पहुँचना चाहता है तो काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अहंकार'रूपी वैरियो के पजो को पास में भी न फटकने देना ।

जब तक ये काम क्रोधादि लुटेरे हमारी ताक में हैं तब तक इन पर विजय पाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए । बड़े कौशल से तथा बड़े आकर्षण-पूर्वक ये हमारे मन पर अधिकार करने का प्रयत्न करते हैं पर हमें इनका तनिक भी विश्वास नहीं करना चाहिए ।

मन को अडिग बनाए रखने का प्रयत्न करना आवश्यक है । अगर इन्द्रियो पर तथा मन पर सयम नहीं रखा गया तो विपत्तियों का आना अवश्यम्भावी है । असयमी व्यक्ति कभी भी अपना आत्मिकविकास नहीं कर सकता ।

आत्म-शक्ति के विकास का तीसरा साधन तपस्या है । तपस्या करना मानव मात्र का धर्म है । सिर्फ अगले जन्म के लिए ही, नहीं वरन् इस जन्म के लिए भी इसकी आवश्यकता है । पतञ्जल के बाद जिस प्रकार वसत आता है उसी तरह तप के बाद ही ध्येय की प्राप्ति होती है । ससार के सभी महान् पुरुषों ने तप की आवश्यकता पर बल दिया है । व्यक्ति चाहे किसी भी मत का या किसी भी सम्प्रदाय का अनुयायी हो, उसको लौकिक तथा पारलौकिक सभी तरह की उन्नति के लिये तप की अनिवार्य आवश्यकता है । तप त्याग की पहली अवस्था है । तप के द्वारा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सभी शक्तियाँ बढ़ती हैं, निखरती हैं ।

धर्म-प्रेमी बंधुओं ? तप का महत्त्व तो मैंने अभी बताया है पर आप लोगों के मन में बड़ी उथल-पुथल मच रही होगी कि तपस्या के द्वारा ही क्या सभी प्रकार की उन्नति संभव है ? और यह भी कि तपस्या या व्रत उपवास करके शरीर को सुखाने का ही नाम है ?

तपस्या का सरल अर्थ है—सयम के साथ कष्ट सहन करना । तपस्या का अर्थ है—भूख, प्यास, सर्दी-गर्मी, नफा-नुकसान, हर्ष-शोक तथा मान-अपमान को समभाव से सहन करना । तपस्या का मतलब है शरीर, इन्द्रिय तथा मन की साधना करना । तप का अर्थ है जीवन में शुद्धता निर्मलता तथा कान्ति का आना । जिस प्रकार सोना अग्नि में तपाने पर अतीव कान्तिमय बन जाता है, उसी प्रकार वास्तविक तप से साधक का मन पवित्र, शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है । अगर साधक के मन में ये विशेषताएँ नहीं आती तो समझना चाहिये कि उसने वारतव में तप नहीं किया ।

आजकल तप का वास्तविक अर्थ न समझने के कारण तप के नाम पर अनेक प्रकार के पाखंड व ढोंग हो रहे हैं। आज अनेक ऐसे तपस्वी हमें मिल सकते हैं जो वैशाख तथा ज्येष्ठ की प्रचण्ड धूप व नू में अपने शरीर को तपाते हैं। भीषण और हड्डियों को भी गला देने वाली गर्मी में नग्न प्राय होकर बैठे रहते हैं। कोई एक पैर पर खड़ा रहता है, कोई हाथ ऊंचा करके खड़ा रहता है। कोई वृक्ष में उलटे लटके रह कर भी तपस्या करते हैं और कोई लोहे की कीलों पर लेटे रहते हैं। ऐसे अनेकों तपस्वी होते हैं, पर वास्तव में मच्चा तपस्वी उनमें से किसी को भी नहीं कहा जा सकता। इनमें से कोई अर्थ की आकांक्षा रखता है, कोई यश का भूखा रहता है, कोई अन्य प्रकार के किसी भीतिक मुख की आकांक्षा रखता है। ऐसा तप, तप नहीं होता यह सिर्फ तप का ढोंग है। तप का अर्थ घटो आखे मूद कर बैठना, राम नाम जपते रहना अथवा हठयोग के चमत्कार दिखाना भी नहीं है।

मनुष्य की मिद्धि के लिये सात्त्विक श्रम, साधना, अभ्यास, योग तथा मनोयोग आवश्यक है। यही तप है। दूसरों के हृदय को झुभने वाली बात न कहना, अन्तःकरण को शुद्ध व पवित्र रखना तथा वस्त्र भोजनादि में शुद्धता न रखना आदि तप के प्रकार हैं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में तप दो प्रकार के बताए गए हैं— बाह्य तथा आभ्यन्तर। बाह्य तप ये हैं—

अनशनमूणोपरिया, भिक्षायरिया य रस-परिच्छाओ ।

काय—किलेसो सलीणया य वज्झो तवो होई ॥

—उत्तराध्ययन

- (१) अनशन :—थोड़े समय अथवा मृत्युपर्यंत तक के लिये आहार त्याग।
- (२) उनोदरी :—जिमका जितना आहार है उससे कुछ भी कम खाना।
- (३) भिक्षाचर्या :—वय, वर्ण, स्त्री तथा पुरुषादि का विचार किये बिना भिक्षा लेना।
- (४) रस-परित्याग :—दूध, दही, घृत, पक्वान तथा रस-युक्त-आहार का त्याग करना।
- (५) कायवर्त्तेश :—वीरामनादि उग्र आसनो द्वारा कष्ट सहन करना।
- (६) सलीनता :—शांत, एकान्त, आवागमन-रहित स्थान पर अग्र्यन करना।

ये छ प्रकार के बाह्य तप सक्षेप मे आप समझ गए होंगे ? आभ्यन्तर तप के विषय मे एक और सूत्र के द्वारा बताया गया है—

पायच्छित्तं, विणओ, वेयावच्च, तहेव सज्झाओ ।

ज्ञाण च विउस्सगो, एसो अविभतरो तवो ।

—उत्तराध्ययन

(१) प्रायश्चित्त—अपने दोषों के लिये तथा किए हुए अपराधों के लिये पश्चात्ताप करना तथा उनकी आलोचना करना ।

(२) विनय—गुरुजनो का सम्मान करना ।

(३) वेयानृत्य—यथाशक्ति सेवा करना ।

(४) स्वाध्याय—धर्म ग्रंथों का वाचन तथा मनन करना ।

(५) ध्यान—आर्त तथा रौद्र भाव का त्याग करके समाधि सहित धर्म और शुक्ल ध्यान करना ।

(६) व्युत्सर्ग—यानि समत्त्व का त्याग करना । व्युत्सर्ग के मूल भेद दो हैं—

(१) द्रव्यव्युत्सर्ग और (२) भावव्युत्सर्ग ।

द्रव्यव्युत्सर्ग के चार भेद हैं—(१) शरीरव्युत्सर्ग (२) गण व्युत्सर्ग (३) उपाधि-व्युत्सर्ग (४) भक्त पान व्युत्सर्ग ।

भावव्युत्सर्ग के चार भेद हैं—(१) कपायव्युत्सर्ग (२) ससार व्युत्सर्ग (३) कर्मव्युत्सर्ग और (४) भावव्युत्सर्ग ।

वधुओ ! मैंने बहुत सक्षेप मे आपको बताया है कि जैनधर्म मे तप किसे कहते हैं । सिर्फ सर्दी गर्मी आदि सहन करते हुए शरीर को कष्ट देना ही तप नहीं कहलाता । यद्यपि कायक्लेश भी तप मे परिणित है, मगर उमकी सार्थकता इन्द्रिय-दमन मे ही है । जब इन्द्रिया सबल होकर मन को विषयों की ओर प्रेरित करती हैं, तब काय-क्लेश के द्वारा उनका दमन करके मन को स्थिर रखना होता है । इस प्रकार इन्द्रियों पर तथा मन पर समय रखना तथा दोषों को दूर करके सद्गुणों को विकसित करने का प्रयत्न करना ही सच्चा तप है । गीता मे भी यही बताया गया—

मन-प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म-विनिग्रहः ।

भाव-संशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥

मन से मदा प्रसन्न रहना शांत एवं मौन रहना, मन को अपने वश मे रखना और अन्तःकरण को शुद्ध तथा पवित्र रखना यह मानस तप है ।

तप की महिमा अपार है। बिना तप के किसी भी कार्य में निधि नहीं मिल सकती। अभी मैंने बताया था कि तप में मनुष्य की आत्मिक शक्ति के साथ-साथ शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है, सहनशक्ति भी बढ़ती है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण लीजिए—

मेरे पूज्य गुरुदेव श्री हजारीमनजी म मा ने व्यावर में कैमर का खतरनाक ऑपरेशन करवाया। उनके बाद डॉक्टरों ने उन्हें चार दिन तक हिलने डुलने के लिये मना कर दिया जैसा कि अन्य छोटे मोटे ऑपरेशनों में भी होता है। लेकिन गुरु महाराज कुछ दिन तो लगा कुछ घंटे भी हॉस्पिटल में नहीं रहे और ऑपरेशन समाप्त होने के बाद ही वहां से अपने स्थानक के लिये पैदल रवाना हो गए। कैमर के बाद ही मोटे व्यक्ति पैरों से चलकर अपने घर आ जाय ऐसा किसी ने सुना ही नहीं था। सभी दंग रह गए। पर मज्जनों! यह है वास्तविक तप की शक्ति। मन्त्री तपस्या जितने की हो, उनके लिये क्या असंभव है? महान्मा टानन्दाय ने कितना मुन्दर कहा है—

An hour to suffer a life-time to enjoy

थोड़ी देर कष्ट सहन के बाद जीवन भर आनन्द मिलता है। महात्मा गांधी ने भी कहा है “तपस्या धर्म का पहला तथा आगिरा कदम है।” तप के द्वारा असंभव भी संभव हो जाता है।

तप कर्मों की निर्जरा का सर्वोत्तम साधन है। जैसे अग्नि के द्वारा ईंधन भस्म कर दिया जाता है उसी प्रकार कर्मों का नाश करने के लिये तप किया जाता है। ज्यों-ज्यों तप की अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे वैसे ही हृदय में उपशम भाव बढ़ता जाता है। अन्तःकरण निर्मल होता जाता है —

बढ़ता है उपशम भाव चित्त से जैसे

तप - वह्नि प्रज्वलित होती जैसे-जैसे।

सार यही है कि कर्मों की निर्जरा करने के प्रयोजन से जो तप किया जाता है वह उत्तम होता है। पूजा प्रतिष्ठा प्रमिद्धि तथा कीर्ति की कामना से जो तप किया जाता है उससे आत्म-बुद्धि नहीं होती।

शास्त्र में कहा है —

नो इह लोगदुयाए तवमहिद्विज्जा, नो पर लोग दुयाए तव-महिद्विज्जा,
नो क्षित्तिवण्णसहसिलोगदुयाए तवमहिद्विज्जा, नञ्जत्थ णिज्जरदुयाए
तवमहिद्विज्जा

—दशवैकातिक १-४

अर्थात् न इस लोक के सुख-वैभव के लिए तप करे, न परलोक में ऋद्धि पाने के उद्देश्य से तप करे, न यश कीर्ति के लोभ से तप करे। तप करे केवल कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से।

आगमो में तप का विशद वर्णन आता है। तप की आग में तप कर ही आत्मा उज्ज्वल बनती है। मोना जब तक मिट्टी में मिला हुआ रहता है उसे तेजमपुरी कहते हैं। अग्नि में डालकर तपाने से मिट्टी अलग हो जाती है और वह निखर उठता है। उसमें चमक आ जाती है। इसी प्रकार आत्मा में विषय वासनाओं की, कपायों की मिट्टी मिली रहती है, तप के द्वारा उस मिट्टी को तथा कर्मों को जलाए बिना उसमें चमक नहीं आती उसका शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं होता।

अभी आप में बहुतों की तपस्या चल रही है। किसी के एक उपवास है, किसी के दो, तीन और पांच भी हैं। मगर इसके साथ निष्कपाय भाव और अनासक्ति होनी चाहिए। ऐहिक कामना का स्पर्श नहीं होना चाहिए। ऐसी तपस्या आधि, व्याधि तथा उपाधि तीनों को नष्ट करती है। अगर ये तीनों आत्मा से अलग हो जाएँ तो दुःख का अनुभव ही नहीं होगा।

वधुओं! बहुत से व्यक्ति कहा करते हैं और सभव है आप लोगों के मन में भी यह प्रश्न होगा कि धर्म तो मन की पवित्रता में है। फिर शरीर को कष्ट क्यों दिया जाय? मैं इस शका का समाधान करने का प्रयत्न कर रही हूँ।

आप लोगों में से अधिकांश के घरों में दही में से मक्खन निकाला जाता होगा? मक्खन दही में से निकाला जाता है फिर भी उसमें छाछ का कुछ अंश विद्यमान रहता है। जब-तक छाछ का अंश उसमें रहता है, वह शुद्ध धी नहीं कहलाता, तो मक्खन को शुद्ध धी बनाने के लिये बहने उसे आग पर रखती है। पर आग पर किस तरह रखती है? क्या मक्खन का गोला बनाकर आग में फेंक देती है? नहीं, मक्खन का बर्तन आग पर रखती है और तब वह आग उस छाछ को जलाकर मक्खन को शुद्ध धी बना देती है। ठीक इसी प्रकार आत्मा रूपी मक्खन में जो विषय कपाय व वासना रूपी छाछ रहती है, उसे जलाने के लिए शरीर वर्तन को तप की आग में तपाया जाता है। तप की वृत्ति के द्वारा विकार जलकर नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध धी की तरह निर्मल व पवित्र बन जाती है।

अब आप विचार कीजिये कि जब वर्तन को तपाये बिना मक्खन में

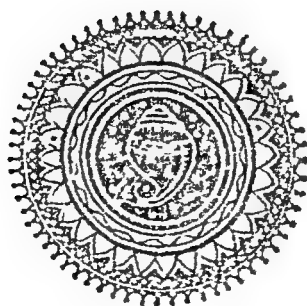
मिली छाछ नहीं जलाई जा सकती, तो फिर शरीर स्त्री वर्तन को तपाये बिना आत्मा में जो वामना स्त्री छाछ है, कपाय आदि का सैन है, वह कैसे निकाला जा सकता है ? शरीर ही आत्मशुद्धि का माध्यम है। इसीलिए इसे ज्ञानपूर्वक तप की आग में तपाना पड़ता है। इसे तपाना कभी निष्फल नहीं जा सकता। कहा भी है—

अज्ञान पणे तप करे सो भी न निष्फल जाय ।

ज्ञान सहित तपस्या करे तो निश्चय शिवपुर जाय ॥

कितना महत्व है तपस्या का ! अज्ञानपूर्वक अगर तप किया जाय तो उससे भी देवगति प्राप्त हो जाती है तो फिर ज्ञानपूर्वक किये गये तप का तो पूछना ही क्या ? आत्म-शक्ति के विकास का इसके निर्मलाकरण का तप से बढ़ कर कोई उपाय नहीं है।

आज समय अधिक हो चुका है। अगली बार जब हम एकत्र होंगे तब विचार करेंगे कि तप के द्वारा जिन कपायों को हमें नष्ट करना है उनके लक्षण क्या है और वे किस प्रकार आत्मा को क्लुपित करते हैं।

मानव को ससार में समस्त सुख साधन उपलब्ध हो-विपुल ऐश्वर्य, अति-सम्मान, वृहत् परिवार, सुहृद् आदि आदि, किन्तु अगर वह किसी व्याधि से पीड़ित हो तो क्या वे सब सुख साधन उसे सुख प्रदान कर सकते हैं ? नहीं । शरीर सुख के अभाव में दूसरे कोई भी सुख साधन उसे सुखी नहीं कर सकते । इसलिये अनुभवी व्यक्तियों ने कहा है 'पहला सुख निरोगी काया' ।

रोग दो प्रकार के होने हैं - शारीरिक तथा मानसिक । 'शरीर व्याधि-मदिरम्' शरीर को रोगों का घर माना जाता है । शरीर को रोग खोखला बना देते हैं तथा मन के रोग मन को निर्वल । उपचार दोनों का ही आवश्यक है । किन्तु मनुष्य शरीर के लिये तो हजारों रुपये खर्च करता है । आवश्यकता हो तो अपना सर्वस्व भी दे देता है किन्तु मन के रोगों को मिटाने के लिये वह इतना तत्पर नहीं होता ।

शरीर के रोगों की गणना कदाचित् की भी जा सकती है । कहते हैं मनुष्य को साढ़े पाँच करोड़ रोग घेरते हैं किन्तु मन के रोगों की गिनती नहीं की जा सकती । फिर भी मानव उनकी तरफ से उदासीन रहता है । मनुष्य यह नहीं सोचता कि शरीर के रोग जिस प्रकार शरीर को शक्ति-हीन बना देते हैं उसी प्रकार मन के रोग भी आत्मा को पतित व दूषित बना कर छोड़ते हैं ।

आज शरीर के रोगों को मिटाने के लिये जगह-जगह अस्पताल मिलते हैं, जगह-जगह डॉक्टर होते हैं । जरा भी शरीर में खराबी आई कि डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं । किन्तु जब मन में खराबी आती है तो क्या हम किसी मन के डॉक्टर के पास पहुँचते हैं ? किसी मित्र को अथवा हितैषी को पत्र लिखते हैं तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में पूछते हैं पर मन की

स्वस्थता के बारे में क्या हम कभी लिखते हैं ? शारीरिक रोग जैसे-जैसे दुनिया में बढ़ते गए हैं वैसे-वैसे ही औषधियों के आविष्कार होने गए हैं । डाक्टरों की सख्या बढ़ती गई है । रोगों के उपचारों के लिये प्रयत्न अथवा सावधानी की जाती है । जितना श्रम शरीर के रोगों को मिटाने के लिये किया जाता है, उमका चौथाई भी अगर मन के रोगों को मिटाने के लिये किया जाता तो आज मानव अनेकानेक दुखों से मुक्त हो गया होता । शरीर के रोगों को मिटाने में मनुष्य अपनी सम्पूर्णशक्ति व्यय कर देता है, जीवन भी व्यतीत कर देता है । पर जीवन-लीना समाप्त होने पर भी मन के रोग रह जाते हैं और उनके कारण अगले जन्मों में भी वह दुखों को भोगता रहता है । शरीर के रोग मृत्यु के साथ मर जाते हैं पर मन के रोगों के कीटाणु मौत के साथ नष्ट नहीं होते । जीवन को तथा शरीर को नष्टकर मानकर भी मनुष्य मृत्यु से शिक्षा नहीं लेता, जोकि कदम-कदम पर मनुष्य को चेतावनी देती रहती है । उच्छ्वासों के बहाने से मृत्यु प्रतिपल मनुष्य के प्राणों को अपनी ओर खींचती रहती है । कहा भी है—“मौत नभी में ताक रही जब जीव जन्म लेता है ।”

जिन्दगी कहती है दुनियां से तू अपना दिल लगा ।

मौत कहती है कि ऐसी दिल्लगी अच्छी नहीं ॥

अर्थात् सदा भोगों में आमक्त रहना तथा लौकिक प्रपंचों में ही ग्रस्त रहना बुद्धिमानी नहीं है । मृत्यु के बाद भी जो मन के रोगों के कीटाणु अपना फल देते हैं उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न जीवन रहते ही कर लेना चाहिये । अन्यथा जब कालचक्र मस्तक पर घूमने लगेगा तो पल भर का समय भी तुझे उपचार करने को नहीं मिलेगा । कोटि प्रयत्न करके भी तू बच नहीं सकेगा । भले ही करोड़ों कोठों के अन्दर बैठ जाए, कदम-कदम पर पहरेदार नियुक्त करले, चतुरंगिणी सेना रक्षा के लिये तैनात करले पर फिर भी काल बली तो ले ही जायगा । सब सगी साथी देखते ही रह जायेंगे—

कोटि कोटि फर कोट ओट में उनकी तू छिप जाना ।

पद-पद पर प्रहरी नियुक्त करके पहरा बिठलाना ।

रक्षण हेतु सदा हो सेना सजी हुई चतुरंगी,

फाल - बली ले जायगा देखेंगे साथी संगी ।

बंधुओ ! मेरे कथन का आगम यह है कि मृत्यु का ध्यान रखने हुए,

बिना एक पल भी व्यर्थ किये मनुष्य को मन के रोगों का निदान तथा उपचार कर लेना चाहिये ।

अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि मन के रोगों का निदान कैसे हो ? उनके लक्षण क्या होते हैं ? वैसे तो मैंने अभी बताया है कि मन के असख्य रोग होते हैं पर उनमें से जो मुख्य होते हैं और सहज ही पकड़ाई दे जाते हैं, उनके विषय में आप लोगों को बताने का प्रयत्न करती हूँ ।

मन का सबसे पहला और भयकर रोग है अस्थिरता । दूसरे शब्दों में हम 'चंचलता' भी कह सकते हैं । हडबडाहट, घबराहट, अधीरता तथा उतावलापन सब अस्थिरता के ही कारण हैं । अस्थिरता के कारण मनुष्य उतावली से कभी एक काम करता है और उसे अधूरा छोड़कर दूसरा आरम्भ कर देता है । ऐसी मनोदशा में कोई भी काम सुधरता नहीं । राजस्थानी में एक कहावत है—'उतावलो बावलो' जल्दी का काम पागल का होता है ।

मन की चंचलता का कोई ठिकाना नहीं होता । एक पल में तो यह देवता बन जाता है और दूसरे पल में राक्षस । किसी समय तो लाखों रुपये सामने पड़े हों तब भी यह उनकी ओर नहीं झाँकता पर किसी समय चन्द चांदी के टुकड़ों पर अपना ईमान बेच देता है । इसीलिये इसको मर्कट अर्थात् बन्दर की उपमा दी गई है ।

कबहुँ को साधु होत कबहुँ को चोर होत,
कबहुँ को राजा होत कबहुँ को रक सो ।
मन को स्वभाव एसो जैसो एक कपि होत,
कबहुँ को मधु होत कबहुँ को डंक सो ।

कभी तो यह साधु बन जाता है कभी चोर, कभी राजा और कभी कगाल, कभी तो शहद सा मीठा बन जाता है और कभी विच्छू के डक की तरह जहरीला ।

अपनी अस्थिरता के कारण यह नाना प्रकार के कर्मों का बन्ध बड़ी तीव्रता से कर लेता है । यह इतना प्रबल होता है कि—

“यः सप्तमीं क्षणार्धेन, नयेद्वा मोक्षमेव च ।”

—योगसार

जिस आधे क्षण में सातवें नरक का बंध पड़ सकता है, उसी आधे क्षण में कर्मों का सर्वनाश करके मोक्ष की प्राप्ति भी की जा सकती है । श्री शुभचन्द्राचार्य ने कहा है —

“यस्य चित्तं स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रशस्यते ।”

जिमका मन स्थिर होता है, अडोल होता है, वही पुरुष ध्यान कर सकता है और प्रणसा का पात्र बनता है। चंचल मन में टक्कर लेने में अतीव परिश्रम तथा साहस की आवश्यकता है। एक कवि ने अपनी उड़ान में कहा है—

मनो मधुकरो, मेघो मानिनी मदनो मरुत्,
मा मदो मर्कटो मत्स्यो, मकरा दश चचलाः ।

अर्थात् मन, मधुकर (भ्रमर) मेघ (वादल) मानिनी (स्त्री) मदन (कामदेव) मरुत् (वायु) मा (लक्ष्मी) मद (अहंकार) मर्कट (वन्दर) मछली ये दश मकार अर्थात् ‘म’ अक्षर से प्रारंभ होने वाले नाम के पदार्थ चंचल होते हैं।

अगर मन वश में आ जाए तो मनुष्य को ससार की कोई भी शक्ति मुक्त होने से नहीं रोक सकती। ‘शंकराचार्य’ ने कहा है—“जिसने मन को जीत लिया है उसने जगत् को जीत लिया।” यह सत्य है—‘मनो विजेता जगतो विजेता’। और जो मनुष्य मन को न जीत कर स्वयं उसके वश में हो जाता है, वह मानो सारे ससार की अधीनता स्वीकार कर लेता है—

मनो यस्य वशे तस्य, भवेत्सर्वं जगद्वशे ।

मनसस्तु वशे, योऽस्ति स सर्व-जगतो वशे ॥

अस्थिरता इतना भयकर रोग है कि यह मन के द्वारा मनुष्य को, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कभी देवता, कभी दानव बना देती है। अगर मनुष्य कभी महान् बनता है तो कभी महा-प्रचण्ड प्रकृति का क्रूर तथा हिंसक भी बन जाता है। आज मानव मानव की सम्पत्ति हड़पना चाहता है, जमीन छीनना चाहता है और इसके लिये न जाने कितने भयकर व निर्दयतापूर्ण कृत्य करता है। चोरी करता है, डाके डालता है, कत्ल भी करता है। यह सब इस मन की ही बदौलत है। कवि सुन्दरदासजी ने कहा है—इस मन को मैं किसकी उपमा दूँ ? किन् शब्दों से इसे सबोधन करूँ—

श्वान कहूँ कि शृगाल कहूँ कि विडाल कहूँ मन की गति तैसी,

ढेड़ कहूँ किधो डूब कहूँ किधो भाण्ड कहूँ मण्डियावे जैसी ।

चोर कहूँ बटमार कहूँ ठगपार कहूँ उपमा कहूँ कैसी ?

सुन्दर और कहा कहिये अब या मन की गति दीखत जैसी ।

यानी इस मन को कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, भाण्ड, चोर, डाकू लुटेरा क्या

कहूँ। इसका स्वभाव इतना विचित्र है कि कुछ समय में ही नहीं आता। किस प्रकार इसे सम्बोधित किया जाय।

सदाचारी पुरुषों को यही मन दुराचारी बनाकर अधःपतन के मार्ग पर खड़ा कर देता है। इसी रोग का आविर्भाव होने के कारण परम तपस्वी ऋषि विश्वामित्र मेनका अप्सरा के पीछे पागल बन गए। मुनि रथनेमि ने सती राजीमती पर कुदृष्टि डाली। महा-प्रभावी राजा रावण का चित्त चलित हो गया और फलस्वरूप अनेक कष्टों का सामना उन्हें करना पड़ा। इस मन का तनिक भी भरोसा नहीं रहता अगर अस्थिरता का महा भयानक रोग इसमें विद्यमान हो। किसी पंजाबी कवि ने भी लिखा है —

इस मन दा कुछ इतवार नहीं,
मन हर इक रंग बिच रग जादा।
मन मोडया उलटा मचदा ए,
चढ चढ के सिर दे नचदा ए।
नित झूठी रचना रचदा ए,
जिवें मूढ़ पुरुष पी भग जांदा ॥

अर्थात् इस चंचल मन का कोई भरोसा नहीं होता। यह अच्छे बुरे हर रंग में अपने को रग लेता है। जितना इसको मोड़ने की कोशिश करो उतना ही यह मनुष्य पर हावी हो जाता है। भगोड़ी व्यक्ति की तरह अनर्गल बातें भी मनुष्य के मुँह से यही निकलवाता है। इस रोग का निदान तथा उपचार मनुष्य के लिये सर्वप्रथम कार्य है।

मन की दूसरी व्याधि है चिन्ता। चिन्ता के कारण मनुष्य के शरीर को मानो घुन लग जाता है और वह भीतर ही भीतर खोखला हो चलता है। किसी सकट की परिस्थिति का सामना होते ही चिन्ता अपना कार्य करने लग जाती है। मनुष्य के हाथ-पैर कापने लगते हैं, धडकन बढ़ जाती है, खून सूखने लग जाता है और मनुष्य धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होने लगता है।

आप सबने सुना ही होगा कि चिन्ता मनुष्य को जिन्दा ही जला देती है। इससे तो चिन्ता कम भयानक होती है, क्यों कि वह सिर्फ मुर्दे को जलाती है। श्रीपति ने कहा है—

चिन्ता चगुल ही पर्यो, तो न चिता को सक।

यह सोखे बूढ़न जियत, मुये जात वा अक ॥

चिन्ता के चगुल में जो फस जाता है उसके सामने चिंता का कोई महत्त्व नहीं रहता। चिन्ता जीवन-पर्यन्त एक-एक वूद खून सुखाकर मनुष्य को खतम करती है। चिंता तो सिर्फ प्राण रहित शरीर को ही जलाती है।

चिन्तित व्यक्ति का बल, बुद्धि और ज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाता है। वह सदा अशांत, चञ्चल तथा भयभीत रहता है। जिसके हृदय में चिन्ता जड़ जमा लेती है उसके मन में एक प्रकार की हीनता की भावना आ जाती है। वह अपने आपको अन्य व्यक्तियों में हीन व तुच्छ समझने लगता है। उसका साहस जवाब दे जाता है। परिणाम-स्वरूप मुसीबतें और अधिक बढ़ जाती हैं।

चिन्तातुर व्यक्ति का स्वास्थ्य भी दिन-दिन गिरता जाता है। सतत चिन्तित रहने से गुरदे की ग्रंथि से अधिक मात्रा में द्रव निकलने लगता है और वह रक्त में मिलकर रक्त को दूषित कर देता है। कालान्तर में शरीर की कान्ति मद्ध हो जाती है। त्वचा पीली पड़ जाती है, मस्तिष्क में पीड़ा रहने लगती है तथा पाचनशक्ति कम होने पर अनेक रोग खड़े हो जाते हैं।

कभी कभी चिन्ता की तीव्रता के कारण मनुष्य का स्नायु-मंडल भी विकार-ग्रस्त हो जाता है और मनुष्य पागल तक हो जाता है। अनेक बार तो हम सुनते हैं कि किसी का दिवाला निकल जाने पर अथवा मिल आदि में आग लग जाने पर अमुक व्यक्ति का हार्टफेल हो गया। सट्टा करने वाले व्यक्ति तो चिन्ता के सागर में डूबकियाँ लगाते ही रहते हैं। सट्टे का परिणाम निकलने के बाद हानि की सूचना मिलने पर भी चिन्ता के मारे भूख प्यास गायब हो जाती है। उत्साह मरा हुआ सा लगने लगता है और इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। जिसे अर्थ की कमी होती है, उसकी चिन्तओं का तो पार ही नहीं रहता। पेट भरने की समस्या, बच्चों के पालन-पोषण तथा उनके अध्ययन की समस्या अगर लड़ाकिया हैं तो उनके विवाह की समस्या अनेकों समस्याएँ उसके सामने भयंकर रूप से खड़ी रहती हैं।

यद्यपि चिंता करने से ही किसी समस्या का कोई हल नहीं निकलता, उल्टे उत्साह की कमी हो जाती है तथा स्वास्थ्य में घुन लग जाता है, लेकिन यह रोग ही ऐसा है कि बड़ी शीघ्रता से मन को लग जाता है। साथ ही यह एक प्रकार का मक्रामक रोग साबित होता है। क्योंकि चिन्ताग्रस्त व्यक्ति अपने आम-पाम के वातावरण में भी चिन्ता फैला देता है। उसके स्वजन परिजन तथा मित्रों को भी चिन्ताग्रस्त व्यक्ति के दुख के कारण कुछ दुख का अनुभव होता है। किन्तु कभी कभी उससे उलटा भी होता है। यानी मित्रों को अथवा अन्य हितैषियों को झुझलाहट भी होने लगती है। मित्र को सदा

चिन्तित देखकर मित्र उसके पास बैठने में कतराने लगते हैं। सदैव वचने की कोशिश करते रहते हैं।

इस प्रकार यह साबित हो जाता है कि चिन्ता मन का एक भयकर रोग है तथा मनुष्य के विनाश का कारण है अतः प्रत्येक को सतत इससे वचने की कोशिश करना चाहिए। चिन्ता करने से लाभ तो कुछ भी नहीं होता सिर्फ हानि ही उठानी पड़ती है। इसलिये प्रत्येक को तुलसीदासजी की इस उक्ति से शिक्षा लेनी चाहिये—

हानि लाभ जय विजय विधि, ज्ञान दान सम्मान ।

खान पान सुचि रुचि अरुचि, तुलसी विदित विधान ॥

मनुष्य को सोचना चाहिए कि सब कुछ कर्म के अनुसार मिलता है, चाहे दुःख हो या सुख, इसके लिये चिन्ता के सागर में गोते लगाना मूर्खता के सिवाय और कुछ भी नहीं है।

मन का तीसरा और अति भयकर रोग है—‘काम’। यह मन का बड़ा ही जघन्य विकार है। कामी मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिलती। काम के विकार से मन चंचल हो जाता है तथा बुद्धि मलिन हो जाती है। कामी को अनुचित उचित का कुछ ध्यान नहीं रहता। सदा ही वह आकुल-व्याकुल बना रहता है और अनेकानेक अनर्थ करता है।

काम-वासना के कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह अहर्निश भोग-विलास के साधनों का चिन्तन करता है। धारणा, ध्यान व समाधि जैसे शुभ भाव उसके हृदय में नहीं रह पाते।

कविवर माघ ने कहा है—“दुर्बल चरित्र का व्यक्ति उस सरकड़े की भांति है जो हवा के हर झोके से झुक जाता है।”

जिस मनुष्य का चरित्र उन्नत नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ होता है। वह जीवित भी मृतक के समान ही है। जिस प्रकार तेल के बिना दीपक का, जल के बिना तालाब का, प्रकाश के बिना सूर्य का तथा सुगंध के बिना पुष्प का कोई महत्व नहीं होता उसी तरह चरित्र से रहित व्यक्ति का भी कोई मूल्य अथवा महत्व नहीं होता। उत्तम चरित्र एक दिव्य और महानतम शक्ति होती है। ‘चर’ धातु का अर्थ है गति या आचरण। अतः चरित्र का अर्थ आचरण करना है। ‘चरित्र’ इस छोटे से शब्द में विश्व के सभी शुभ गुण समा जाते हैं। सत्य, दया, अहिंसा, निष्कपटता, ब्रह्मचर्य,

सदाचार, निर्भयता, गतीप, दान तथा तप आदि समस्त उद्योग धर्म नरिष्व को बनाते हैं। 'यजुर्वेद' में कहा गया है—'स्यय वजिरत्नेन वसुमन्त्र' अर्थात् मानव ! अपने जीवन का निर्माण करो अपने चरित्र को उत्तम बनाओ।

सच्चरित्र मनुष्य मर जाता है किन्तु उसके चरित्र की महक नश्वी मरती। सदा-सदा के लिये उसका चरित्र ओरो को प्रेरणा देना रहता है। सच्चरित्र व्यक्ति सभी के आकर्षण का केन्द्र बना रहता है। सभी उससे बात करने के उसके पान बैठने के तथा उससे मित्रता करने के उत्सुक रहते हैं।

उसके विपरीत, दुराचारी का कोई सम्मान नहीं करना। सभी उसे मलय की निगाहों से देखते हैं। वह सभी जगह निरन्तर होता है। वागनाजों का दाम मोह तथा माया का शिकार बन जाता है। वागना रपी नष्ट में पथ-भ्रष्ट हो जाता है। नाना प्रकार की वागनाजों के जाल में उलझ कर जन्म-जन्मांतरो तक दुःख भोगता है। वागनाजों की तृप्ति में ही वह सुख का अनुभव करता है, जबकि सच्चा सुख आत्मा में होता है। पुरुष नारी को सुख रूप देलता है तथा नारी पुरुष को। वस्तुतः सुख है कहा ? क्या तत्प्राप्त मिठास के लिये कभी किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा करती है ? नहीं। इसी प्रकार सुख-स्वरूप आत्मा को आनन्द की प्राप्ति के लिए बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वह आत्म-विमुख होकर बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा करता है। जैसे सूअर चावल के पात्र को छोड़ कर बिण्डा के पात्र में मुह डालता है। उत्तराध्ययन सूत्र में यही बताया है—

कण-कुडगं चइत्ता ण, विट्ठं भुंजइ सूयरो ।

एवं सीलं चइत्ता ण, दुस्सीले रमइ मिए ॥

सूअर जिस प्रकार चावल को छोड़ कर मैला ग्रहण करता है उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति भी सदाचार को छोड़कर दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है।

काम भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। भोगैषणा अमर और अनन्त होती है। ज्यो-ज्यो प्राणी भोगों का भोग करता है, तृष्णा और आकुलता उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। इस चाह को शान्त करने के लिये तीनों लोक की संपत्ति भी पर्याप्त नहीं है "भोगन की अभिलाष रहन को त्रिजग सम्पदा थोरी" इसीलिये किसी कवि ने अपने मन को सीख दी है—

मानलै या सिख मोरी, झुकै मत भोगन की ओरी ।
 भोग भुजंग-भोग सम जानी, जिन इनसे रति जोरी ।
 जे अनन्त भव-भूमि भरे दुख परे अधोगति पोरी ।
 बधे हृद पातक डोरी ।
 मानले या सिख मोरी ।

अर्थात् रे मन ! मेरी तू एक सीख मान । तू भोगों की ओर कभी प्रवृत्ति मत कर । ये पचेन्द्रिय सवन्धी भोग साप के शरीर की तरह सुन्दर, स्निग्ध तथा प्रिय मालूम देते हैं । परन्तु स्पर्श करते ही वे डस लेते हैं और प्राणान्त कर डालते हैं । जो व्यक्ति इन भोगों से स्नेह-बन्धन जोड़ते हैं वे अनन्त दुखों से भरे हुए ससार की अधोगति रूपी पोर में डेरा डालते हैं और पापों की डोरी में ऐसे बध जाते हैं कि अनन्त काल तक छूटना मुश्किल हो जाता है ।

वधुओ ! मानव-जीवन तो नियन्त्रित होना चाहिये । अनियन्त्रित जीवन में स्वाभाविक शक्तियों की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । काम-भोग मनुष्य को पतन के रास्ते पर धकेलते जाते हैं । अमेरिकन ऋषि 'थोरो' ने कहा है कि "ब्रह्मचर्य जीवन वृक्ष का पुष्प है और प्रतिभा पवित्रता तथा वीरता आदि उसके कतिपय फल हैं ।" वेदव्यासजी ने भी कहा है—“अमृत ब्रह्मचर्यम्” । जैन शास्त्र कहता है—

देव दानव गंधर्वा जवख रवखस, किन्नरा ।
 बम्भयारि नमसंति दुक्कर जे करति ते ।

—उत्तराध्ययन

अर्थात् देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा किन्नर आदि सभी ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं ।

सयम में स्वास्थ्य रहता है तथा स्वास्थ्य में जीवन । शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वस्थता प्राप्त करने के लिये काम विकार रूपी रोग को मिटाना परम आवश्यक है । अन्यथा मनुष्य इस लोक में तो शरीर का नाश कर ही लेता है, पाप कर्मों का बन्धन करके अपने अगले भव भी दुख-पूर्ण बना लेता है । मन के इस भयकर रोग का बड़ी सावधानी से उपचार करना चाहिये ।

मन का चौथा रोग 'मूढता' है । मूढता अर्थात् मोहग्रस्तता । ऐसे मन रोगी के हृदय में कभी ज्ञान का प्रकाश नहीं होता । उसकी रुचि किसी भी शुभ क्रिया को करने में नहीं होती । सदा उसके मन में जड़ता बनी रहती है ।

मोही जीव नाधना के योग्य नहीं होता । परिश्रुत चाहे दास हो अथवा आंतरिक, उसके प्रति आनक्ति रखने वाला व्यक्ति कभी भी गुम की प्राप्ति नहीं कर सकता । नमार के समस्त पीद्गनिक पदार्थ मृत्तिका होते हैं । उनके प्रति मोह रखने वाला अनगिरी ने (मिटो मे) नाना कैसे जोड़ सकता है ? दो घोंडो की नवागी एक साथ नहीं की जा सकती ।

मोहग्रस्त व्यक्ति की स्थिति बालक के सदृश होती है । जिंगी गच्चे के साथ हाथ में चिन्तामणि रख दे दिया जाय और दूसरे में लाल की गोली । गच्चा दोनों को समान समझता है, कोई भेद उनमें नहीं कर पाता । इसी तरह मूढ़ व्यक्ति भी उचित तथा अनुचित में भेद नहीं कर पाता । कौन भी चिन्ता गुम फल देगी और कौन भी बजुम, इसको वह समझ नहीं पाता और बिना इसकी जानकारी किये अनुम नियाओ में प्रवृत्त रहकर नाना प्रकार की कठिनाइयों में पड़ जाता है । तुलसीदास जी मन की मूढ़ता का निरन्तर करते हुए कहते हैं—

ऐसी मूढ़ता या मन की ।

परिहरि राम भगति सुनसरिता आस करत ओसकत की ॥

ज्यो गच्च-काँच बिलोकि सेन जड़, छांह आपने तन की ॥

दूटत बति, आतुर अहार बस, छति बिसार आनन की ।

कहँ लो कहँ कुचाल कृपानिधि जानत हो गति जन की ।

तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख रखहु लाज निज पन की ॥

ऐसी मूढ़ता या मन की ।

अर्थात् हे प्रभो ! इस मन की मूढ़ता के बारे में क्या कहूँ ? जिन तरह वाज काच के टुकटे में अपने शरीर का प्रतिबिम्ब देखकर उसे ही खा जाने के लिये टूट पड़ता है, उस जड़ काँच पर मुँह की क्षति का भी ध्यान नहीं रखता, उसी प्रकार यह मन राम-भक्ति रूपी सुर सरिता को त्याग कर ओम के ऋणों से अपनी तृप्ति करना चाहता है और सदा पिपासा की पीड़ा का अनुभव करता रहता है ।

कहाँ तक इस मन की दुर्बुद्धि का मैं बखान करूँ ? आप तो इस मूढ़ मन की गति जानते ही हैं । फिर भी मेरी लाज रखने के लिये कृपा करके मेरे दुखों को दूर करे ।

मूढ़ व्यक्ति में प्रमाद की मात्रा भी अधिक होती है । उसका अधिक समय किकर्तव्यविमूढ़ता में ही चला जाता है । प्रमाद वह राज-रोग है

जिसका रोगी कभी नहीं सभल पाता । कार्लाइल ने कहा है कि दुनिया में प्रमाद जैसा कोई भयकर पाप नहीं है आलस्य में निराशा रहती है—

‘In idleness alone there is perpetual despair’

तात्पर्य यही है भाइयो ! कि मूढ़ता मन का बड़ा ही भयानक रोग है । इसके कारण मन में हमेशा अधिकार बना रहता है । कभी उत्साह का दीपक नहीं जलता । मनुष्य एक तरह की तन्द्रा में पड़ा रहता है जिसमें न तो जागने का लक्षण होता है और न ही निद्रा का । अकर्मण्यता रूपी जड़ता उसे घेरे रहती है ।

मन का पाचवा रोग है ‘आत्महीनता’ । आत्म-हीनता के कारण मनुष्य को सही मार्ग दिखाई देने पर भी वह अपने को उस मार्ग पर चलने योग्य नहीं समझता । जिस व्यक्ति में आत्म-हीनता होती है वह स्वयं को तुच्छ समझता है । प्रायः लोगों के मन में इस तरह की भावना स्थान कर लेती है कि हम तुच्छ हैं, दूसरे हमसे प्रत्येक बात में श्रेष्ठ हैं । हममें अनेक बुराईयाँ हैं और दूसरे निर्दोष हैं । हमसे गलती होती है, औरों से नहीं होती ।

आत्म-क्षुद्रता जिनमें होती है उन्हें सदा ऐसी शका भी बनी रहती है कि सारा विश्व उनकी निन्दा कर रहा है । सारा विश्व उनके विरुद्ध षडयन्त्र कर रहा है । उससे वचने के लिए मुह छिपाए बैठे रहते हैं या बनावटी साहस दिखाने का प्रयत्न करते हैं ।

इस रोग के रोगी किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर पाते । कभी किसी प्रेरणा से उनमें कुछ उत्साह आया भी तो अपने समयस्को को अथवा कनिष्ठों देखकर पुनः निराश हो जाते हैं । उनके जीवन में नीरसता तथा निष्क्रियता समाई रहती है । वे भूल जाते हैं—

“Self trust is the first secret of success and self trust is the essence of heroism”

—एसर्सन

अर्थात् आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है तथा आत्मविश्वास ही पराक्रम का सार है ।

आत्म हीनता एक तरह की मृत्यु ही है । मृत्यु दुखदायी मानी जाती है, परन्तु वह जीवन में एक बार ही दुख देती है, लेकिन आत्म-हीनता ऐसी मृत्यु है जो पल-पल पर आती है और तिल-तिल करके आन्तरिक शान्ति को जलाती रहती है ।

आत्म-हीनता कार्य के लिये कुठार महश होनी है। बिना साहस के कार्य करना जेल की सजा भुगतने के जैसा होता है। उस अवस्था में कार्य बोज़ बन जाता है। उसे करने में आनन्द नहीं आता। फलस्वरूप कार्य करने में सफलता नहीं मिलती, निराशा ही हाथ आती है। निराशा आत्म-हीनता की घोषणा है तथा आशा आत्मा का पख। निराश व्यक्ति को इस भव-सागर में अपनी जीवन-नीका सदा डोलनी तथा डूबती ही दिखाई देती है। जरा-सा सकट आते ही उसका हृदय कापने लग जाता है। इसके विपरीत जो साहसी होते हैं, जिनमें आत्म-विश्वास होना है वे कठिनाइयों से घबराते नहीं, उलटा यह मोचते हैं :—

तरंगों भले ही गगन चूमलें और,
 सौ सी भंवर राह रोकें हमारी।
 क्षितिज से हवाएँ चलें और तूफान,
 बन कर गिरें इस तरी पर हमारी।
 कभी भी न पतवार ढीली पड़ेगी,
 तरी तो हमारी किनारे लगेगी।

अर्थात् भले ही इस ससार सागर में तूफान आते रहे, तूफानों से उठती हुई भयानक लहरों के थपड़े मेरी जीवन-नीका को डगमगाते रहे, भले ही लहरों की तीव्रता से बनते हुए मैकड़ो भवर मेरी क्षिप्ती को अतल में डुबो देना चाहे, पर फिर भी मेरे हाथों से पतवार छूटेगी नहीं, न ही उसे खेने की शक्ति ही कम होगी। मेरी नीका इस भवसागर को पार करके मुक्ति रूपी किनारे तक अवश्य पहुँचेगी।

सज्जनों ! आत्म-विश्वास ही मनुष्य को महान् बनाता है। इतना ही नहीं, वह नर को नारायण भी बना सकता है। इसके विपरीत आत्म-हीनता मानव को कायर तथा डरपोक बना देती है।

दुर्बल वह नहीं होता जो गरीर से दुर्बल होता है। वरन् वह होता है जो अपने आपको दुर्बल समझता है। मन जब आत्म-हीनता के कारण दुर्बल हो जाता है तो मनुष्य को कठिनाइयों की कल्पना से भी भय लगता है। दूसरों के उपहास अथवा निन्दा के डर से वे दूसरों से अधिक मिलते जुलते नहीं, एकान्त में अधिक रहते हैं। पर एकान्त में भी भय का भूत उनका पीछा नहीं छोड़ता। एक प्रकार का आतंक उन्हें मताता रहता है। उसे अंग्रेजी में 'मोनोफेबिया' कहते हैं।

उदाहरणार्थ, फ्रांस का प्रसिद्ध नाट्यकार मोलियर रोग की कल्पना मात्र से ही घबराता रहता था और स्वस्थ रहने पर भी अपने को किसी न किसी रोग का रोगी मानता था। विश्व-विख्यात कहानी लेखक मोमासा प्राय अपनी बैठक में अपने सामने कुर्सी पर प्रेत बैठा हुआ देखकर डरता रहा था।

बधुओ ! साराण यही है कि आत्म-हीनता मनुष्य को महा निर्बल तथा कायर बना देती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी कार्य में सफलता नहीं पाता। उसका कभी भी विकास नहीं होता। यह रोग मनुष्य-पर्याय को व्यर्थ बना देता है। इसका लाभ नहीं उठाने देता अतएव इसमें वचो और निग्नय समझो कि तुम्हारे भीतर अनन्त और असीम दिव्य शक्ति का स्रोत अजस्त प्रवाहित हो रहा है। जो शक्ति तीर्थंकरों में थी वही तुम्हारे अन्दर विद्यमान है। मेरी शक्ति अपराजेय है।

अच्छा ! अब आज समय हो चुका है। आप लोगो ने मन के कुछ मुख्य रोगों के विषय में जान भी लिया है। अगली बार हम विचार करेंगे कि इन रोगों का किस तरह उपचार किया जा सकता है और किस तरह मन को स्वस्थ रखा जा सकता है।

★ ★

मनोव्याधियों के

द

उपचार

बधुओ ! पिछली बार मैंने आप लोगों को मन की व्याधियों के विषय में बताया था । आज मैं मन की उन भयकर व्याधियों के उपचार के विषय में बताने का प्रयत्न करूंगी ।

रोग शारीरिक अथवा मानसिक, कोई भी हो और कितना ही भयानक हो, आज की दुनिया में प्रायः सब का उपचार संभव है । मनुष्य को कभी भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिये कि हम स्वस्थ नहीं हो सकते । शारीरिक व्याधियों के लिये तो आज देश में दवाखानों के जाल बिछे हुए हैं । अगणित डॉक्टर तथा वैद्य मनुष्यों को शरीर की व्याधियों से छुटकारा दिलाने का प्रयत्न करते रहते हैं । प्रतिदिन नई-नई औषधियों का आविष्कार होता है और तपेदिक तथा कैमर जैसे राजरोग भी ठीक होते हुए देखे जाते हैं ।

हमारे हैं मानसिक रोग, जिनके विषय में हमने कल विचार किया है । मानसिक रोग भी दो प्रकार के हैं—बाहरी अर्थात् शारीरिक त्रुटि से होने वाले और भीतरी अर्थात् चेतना में सम्बन्ध रखने वाले । बाह्य मानसिक रोगों के लिये भी आज कुछ मुख्य-मुख्य स्थानों पर अस्पताल पाए जाते हैं और मनोविज्ञान के ज्ञाता मनोवैज्ञानिक, मनुष्यों के मन का इलाज करने का प्रयत्न करते हैं । पर आप लोगों को यह जानना चाहिये कि शरीर की व्याधियाँ दवा देने पर ठीक होने लग जाती हैं तथा सनै-शनै, दवा का उपयोग करते रहने पर मिट जाती हैं । किन्तु मन के रोग ऐसे होते हैं जो शीघ्र दूर नहीं होते ।

शरीर के रोगों के लिये जो औषधि दी जाती है शरीर उसे वैसी ही ग्रहण कर लेता है। क्योंकि उसमें यह शक्ति नहीं है कि वह औषधि के प्रभाव को कम अथवा अधिक माने और या कि उसे मानने से, और ग्रहण करने से इनकार कर दे। किन्तु मन में इतनी जबरदस्त शक्ति है कि वह इच्छा होने पर ही उपचार को मानता है। इच्छा न होने पर किसी औषधि को ग्रहण नहीं करता। अनेक बार तो यह देखा जाता है कि मन का रोगी एक बार स्वस्थ हो जाने पर भी दुबारा, तिबारा और बार बार उसी रोग से आक्रान्त होता रहता है। क्योंकि उसका अपने मन पर वश नहीं रहता। इसलिये मन के रोगों का उपचार करने में अत्यन्त सावधानी तथा अभ्यास करने का प्रयत्न आवश्यक है। प्रथम तो सावधानी पूर्वक इलाज करवाना और उसके पश्चात् उस रोग के पुनः आक्रमण से बचते रहने का निरन्तर अभ्यास रखना मानसिक स्वस्थता के लिये अनिवार्य है।

मन को स्वस्थ रखने का तथा अनेक रोगों से मुक्त होने का प्रथम उपचार है मन को खाली न रखना तथा उसे किसी न किसी शुभ क्रिया अथवा श्रेष्ठ विचार में लगाए रखना। अंग्रेजी में कहा है —

‘Mind unemployed is mind unenjoyed’

अर्थात्, क्रिया-हीन मन आनन्द-प्रद नहीं बन सकता। जैसे कि शरीर वही शक्तिशाली तथा सुदौल बन सकता है जो व्यायाम करता रहे। अगर वह निकम्मा रहे तो रोगी तथा कुरूप हो जाता है।

साधारणतः मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह कुछ न कुछ चिन्तन करता रहता है। वैसे उच्च कोटि की साधना के द्वारा उसे निष्क्रिय बनाया जाता है किन्तु यह सर्व साधारण के लिये संभव नहीं है। साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते अतः यह आवश्यक है कि उसे शुभ व्यापार में लगाए रखा जाए, अन्यथा वह अनिष्ट चिन्तन करने लगता है। जुगनू जब तक उड़ता रहता है, तब तक वह प्रकाश युक्त रहता है किन्तु उड़ने की क्रिया छोड़ते ही प्रकाश रहित तथा अन्धकारमय बन जाता है। इसी तरह मन भी जब खाली रहता है तब उससे पाप रूपी अधकार भाव प्रवेश कर जाते हैं।

एक बार मैंने बताया था कि मानव मन काली मिट्टी की भूमि के सदृश होता है। अगर इसमें धर्म के बीज डाले जायँ तो वे लहलहाती फसल बन जाते हैं, उसे यो ही छोड़ दिया जाय तो कुभावनाओं के तथा कुवासनाओं

के झाड़-झंखाड़ पैदा हो जाते हैं तथा वह नि सत्त्व और निष्क्रिय बन जाता है किसी ने कहा भी है —

“Strength of mind is exercise and not rest”

अर्थात् मन की शक्ति उसे काम में लगाये रहने में है, उसे क्रिया-हीन बनाने में नहीं। क्रियायुक्त मन अपना कल्याण करता है तथा ओरो के लिये भी श्रेयस्कर होता है। इसके विपरीत क्रिया रहित मन अपना तथा दूसरो का भी अनिष्ट करता है। अंग्रेजी की एक लोकोक्ति है —

“A vacant mind is a devil's factory.”

क्रियाहीन मन गैतान का कारखाना होता है, जहाँ विश्व भर के दुर्गुणों का निर्माण होता है। क्रियाहीनता पाप की जननी है।

मैंने अभी कहा कि मन को किसी न, किसी कार्य में व्यस्त रखना चाहिये पर वह कार्य चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाला अथवा अहित-कर न हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। ससार में सबसे अधिक सुखदायी पवित्र तथा भद्र विचार होते हैं। इनके कारण मनुष्य अत्यन्त सतुष्ट तथा प्रसन्न-चित्त रहता है।

किसी व्यक्ति के पास अतुल वैभव हो तथा ममस्त सांसारिक सुख हो, किन्तु उसका मन कुविचारों से भरा हो तो वह कदापि सुखी नहीं बन सकता। क्योंकि लोभ-युक्त मन को हिमालय जितना भी स्वर्ण प्राप्त हो जाय तो भी वह सतुष्ट नहीं होगा। अतः मानव को कुविचारों को निकालकर उसके स्थान में पवित्र विचार भरने होंगे। जिस प्रकार ककरो से भरे हुए वर्तन में जवाहरात नहीं भरे जा सकते उसी प्रकार दुर्गुणों तथा विषय-विकारों से युक्त मन में शुभ विचार नहीं ममा सकते।

आप जानते ही होंगे कि एक कुविचार दूसरे कुविचार को जन्म देता है। शराब पीने वाला व्यक्ति चोरी करने लगता है, जुआ खेलने लगता है तथा व्यभिचारी भी बन जाता है। इसी तरह एक बुरा विचार दूसरे बुरे विचारों का जन्मदाता बन जाता है तथा धीरे धीरे सम्पूर्ण मन दुर्गुणों की खान बन कर रह जाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपने मन में शुभ सकल्पों का बीजारोपण करते हैं उनका मन धीरे धीरे निष्पाप तथा पवित्र बन जाता है।

यहूदियों में कहा जाता है “जो पुरुष अपने पुत्र को किसी शुभ कार्य में नहीं लगाएगा वह उसे चोर डाकू अथवा लम्पट बना देगा”। मित्र देश में

तो राजा की ओर से यह मुनादी करवा दी जाती थी कि 'प्रत्येक मनुष्य प्रतिवर्ष पूरी सूचना राजा को दे कि वह अपना समय किस तरह व्यतीत करता है।' जिसकी सूचना सतोषप्रद नहीं होती थी उसे तथा सूचना न देने वाले को भी मृत्यु-दंड दे दिया जाता था।

मन में आने वाले विचारों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। बल्कि यों कहना चाहिये कि विचार ही जीवन का निर्माण करते हैं। अब आप विचार कीजिए कि मन में अगर कुविचार आएँगे तो जीवन कैसा बनेगा? और मन को अगर खाली रखा तो उसमें ऊटपटांग विचार आना स्वाभाविक ही है। फिर मन का निरोग रहना कैसे संभव है? स्वेट मार्टेन ने कहा है—“मन ही अपने लिये जीवन का रास्ता बनाता है और मृत्यु का रास्ता भी मन ही में तैयार होता है। विचार उस रास्ते की सीमा निर्धारित कर देते हैं।” सूक्तिमुक्तावली में कहा गया है—

“यदि हृदयमशुद्धं सर्वमेतन्न किञ्चित् ।”

अर्थात् अगर हृदय मलिन है तो जप, तप, यम नियम आदि सब निरर्थक हैं। इनका करना न करना समान है। मन में अशांति और दोलायमानता होने पर संपूर्ण ससार विष के समान प्रतीत होने लगता है तथा मन के स्वस्थ तथा शांत होने पर ससार ऐसा मालूम देता है जैसे अमृत से सींचा गया हो—

‘दुस्थे विषमयं जगत्, सुस्थे हृदि सुधासिक्तम् ।’

—नलविलास

तो भाइयो! अगर आपको अपना मन निरोग रखना है तो उसे खाली न रखकर श्रेष्ठ विचारों से परिपूर्ण रखिये। अपने मन को अन्दर से भी पवित्र तथा बाह्य क्रियाओं से भी पवित्र रखिये। अगर अन्दर कुवासनाएँ तथा दुर्भावनाएँ रहेगी तो ऊपरी दिखावा आपके आत्मा को कभी भी उन्नत नहीं बनाएगा। उलटे पतित बना देगा और आपका मन विष से भरे हुए कनक-घट की तरह न स्वयं आपके तथा न दूसरों के ही काम का रहेगा। एक उर्दू कवि ने कहा है—

दिल को दिल से पाक रख, काम दिखावे का न कर,
जो मैं अगर खुदा नहीं, तो मुँह से खुदा खुदा न कर।

वास्तव में बाहरी चिह्न कुछ भी अर्थ नहीं रखते, अगर मन शांत तथा पवित्र नहीं है। मृग अपनी नाभि में कस्तूरी होते हुए भी बाहर उसे खोजता

फिरता है, उसी तरह मन में विकार-विष रहते हुए ऊपरी क्रियाओं से कल्याण की कामना करना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है।

मन को नीरोग तथा पूर्ण स्वस्थ रखने के लिये दूसरा महत्त्वपूर्ण तथा अनिवार्य उपचार है कुसंग का त्याग। सर्जनों का सहवास तथा सदुपदेशों का श्रवण मन को निर्मल व-पवित्र बनाता है। मनुष्य जिसके साथ रहेगा, वार्तालाप करेगा, विचारों का आदान-प्रदान करेगा, उसके जैसा ही अवश्य बनेगा। सगति जैसी भी होगी वैसा ही प्रभाव डालेगी। ईमाइयो के धर्म ग्रंथ ड जील में लिखा है—

“He that walked with wise man shall be wise but a companion of fools shall be destroyed,”

अर्थात् जो बुद्धिमानों के साथ चलेगा वह बुद्धिमान् बन जाएगा, जो मूर्खों की सगति करेगा वह नाश को प्राप्त होगा। एक कवि ने भी कहा है—

ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने।

मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने ॥

क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े तिया के संग कीने।

बुद्धि विचार विवेक बढ़े कवि 'दीन' सुसज्जन के संग कीने ॥

इसके विपरीत दुर्जनो की सगति पर क्या होता है, इसके लिये भी किसी कवि ने कहा है—

यदि सत्संग-निरतो भविष्यसि, भविष्यसि।

अथ दुर्जन - संसर्गे पतिष्यसि, पतिष्यसि।

अर्थात् यदि सत्संग में जाओगे तो बन जाओगे किन्तु यदि कुसंग में गिर जाओगे तो गिरते ही जाओगे। नीच पुरुषों की सगति मिले तो स्वर्ग की भी वाछा नहीं करनी चाहिये। कुसंग से धर्म, अर्थ, काम, तथा मोक्ष सभी की साधना मटियामेट हो जाती है। कुमित्रों से मित्र रहित रहना करोड़ गुना श्रेष्ठ है। महाभारत के शांतिपर्व में लिखा है कि वस्त्र को जिस रंग में डालोगे वह वैसा ही हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य सत, असत तपस्वी अथवा चोर जिसका संग करेगा वैसा ही बन जाएगा।

बड़े सुन्दर ढंग से कवि बिहारीलालजी ने कहा है :—

दौडिये न जहाँ तहाँ, कीजिये न संग बुरे

फायर के संग सूर भागे पर भागे हैं।

काजल की कोटड़ी में कैसे ही जतन करे,
 काजल की एक रेख लागे पर लागे है ।
 वागन में जाय तो, फूलन की बास मिले ।
 कामिनी के संग काम जागे पर जागे है ।
 कहत बिहारीलाल भूल नहीं जाना कभू ।
 सगत का फल भला बुरा लागे पर लागे है ।

कुसग विश्व के समस्त प्रकार के विषो से भी महा भयानक विष है । विष तो एक बार ही मनुष्य के प्राण ले लेता है पर कुसगति में पड़ा हुआ मनुष्य अनेकानेक बार निन्दा तिरस्कार तथा अपमान रूपी विष के घूट पीता है । कुसग करने पर मनुष्य कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता । कोई भी व्यक्ति उसे आदर नहीं देता । कोई भी उसे श्रेष्ठ नहीं मानता, बल्कि जैसे की सगति होती है वैसा ही वह जाना जाता है । विद्वान गेटे ने कहा है “मुझे आपके सगी-साथी बताइये फिर मैं बता दूंगा कि आप कौन हैं ?” कुसग करके कुशलता की कामना करना व्यर्थ है । कविवर रहीम कह गए हैं—

वसि कुसग चाहत कुशल यह रहीम अफसोस ।

महिमा घटी समुद्र की, रावन बसा परोस ।

वधुओ ! बुरे साथी शैतान के प्रतिनिधि होते हैं । इन दूतों के द्वारा शैतान ऐसा अनिष्ट करता है जो वह स्वयं नहीं कर सकता —

“Evil companions are devil's agents and by these ambassadors he effects more than he could in his own person ”

इसलिये बुद्धिमान् व्यक्ति कहते हैं कि दुर्जनो में सदा दूर रहना चाहिये ।

हाथी हाथ हजार तज घोड़ा से शत भाग ।

शृंगी पशु दस हाथ तज, दुर्जन ग्रामहि त्याग ॥

यानी उन्मत्त हाथी आ रहा हो तो उससे हजार हाथ दूर रहना चाहिये । बेलगाम घोड़ा भागा आता हो तो उससे सौ हाथ, सींग वाले पशुओं से दस हाथ किन्तु नीच पुरुष तो जिस गाव में निवास करता हो उस गाव को ही त्याग देना चाहिये । मनुष्य कोई भी बुरा नहीं होता, उसकी सौवत ही उसे अच्छा बुरा बना देती है —

इनसा भला है जो इसे सुहवत भली मिली ।

लेकिन यही बुरा है जो सुहवत बुरी मिली ।

वह पुन्य बड़ा भाग्यवान् होता है जिसे अच्छी सगति मिल जाती है। अच्छी सगति मिलने पर नीच व्यक्ति भी महान् बन जाता है। अर्जुनमाली प्रतिदिन छह पुरुषों तथा एक स्त्री का घात करता था। आज एक चीटी का भी हमारे द्वारा घात हो जाता है तो हमारा मन बड़ा व्यथित होता है और हम अपने को पाप का भागी मानते हैं। फिर अर्जुनमाली के रोज सात प्राणिमों का घात करने पर कितना पाप होता होगा ? क्या उसके पाप की कुछ सीमा हो सकती थी ? ऐसा वह निर्दय, क्रूर व हिंसक मनुष्य भी भगवान् महावीर के समागम से माधु बन गया, यह है सत्सगति का प्रभाव।

जैसे रोगी को डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, कानून जानने के लिये वकील के पास जाना पड़ता है तथा ज्ञान-प्राप्ति के लिये शिक्षक के पास जाना होता है, इसी प्रकार जीवन सुधारने के लिये सत्सत्संग का समागम करना पड़ता है। सत्सत्संग हमारे जीवन को बनाने वाले होते हैं, ठीक उसी तरह जिम तरह कुम्हार मिट्टी को घड़े की सुन्दर आकृति में बदल देता है तथा फिर उसे आँच में तपाकर और भी मजबूत बनाता है।

धर्मस्थानको में जब आप समय-समय पर आते हैं तब आपको महसूस होता होगा कि यहाँ आते ही आपके हृदयगत भावों में परिवर्तन आ जाता है। आपके हृदय में पवित्र विचार आने लगते हैं। मन सासारिक वस्तुओं से कुछ समय के लिये उदासीन हो जाता है और आप पापों से बचने के लिये मन में इच्छाएँ करने लगते हैं। यद्यपि यहाँ से लौट जाने पर वैसे विचार आपके हृदय में नहीं रहते, फिर भी कुछ न कुछ असर तो उनका मन पर रहता ही है। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा असर भी एक दिन बहुत हो जाता है और जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आ जाता है। किसी ने कहा है —

करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान ।

रसरौ आवत जात तें सिल पर परत निशान ॥

सत्सगति से क्या नहीं हो सकता। पतित से पतित भी सत्सगति से उन्नत बन जाता है।

श्रावस्ती के जंगल में अगुलिमाल नाम का लुटेरा रहता था। अपने नाम के अनुसार वह लोगों को लूट लूट कर उनकी अगुलियाँ काट लेता, और उनकी माला बनाकर पहन लिया करता था। सारी श्रावस्ती की प्रजा उससे आतंकित थी। महात्मा बुद्ध ने जब यह सुना तो वे उम जंगल

मे जाने के लिये रवाना हो गये । लोगो ने उन्हें बहुत मना किया पर वे माने नहीं । अगुलिमाल ने दूर से ही बुद्ध को आते हुए देखा तो ललकार कर बोला 'ठहर जाओ !' आगे मत बढ़ो, वही खड़े रहो ।

बुद्ध ने चलते चलते ही कहा—'भाई, मैं तो खड़ा ही हूँ, लेकिन तुम खड़े हो जाओ ।' बुद्ध का उत्तर सुन कर अगुलिमाल उलझन में पड़ गया । बोला—ऐसा तुम कैसे कह रहे हो ? 'नहीं देखते मैं तो खड़ा हूँ ।' तब बुद्ध ने उसे शिक्षा देते हुए कहा—'बन्धु ! मैं प्रेम तथा मित्रता में स्थिर हूँ लेकिन तुम अभी अस्थिर हो अतः स्थिर हो जाओ ।

बुद्ध के वचनों का लुटेरे पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उसी समय महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया ।

सगति का प्रभाव सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं वरन् पशु पक्षियों पर भी पड़ता है । एक राजा घोड़े पर आरूढ़ होकर वन में जा रहा था । जब वह भील डाकूओं की वस्ती में से निकला तो एक द्वार पर पिंजरे में टंगा हुआ तोता चिल्लाने लगा—“दौड़ो ! पकड़ो, मार डालो, इस का घोड़ा छीन लो ।”

राजा सावधान हो गया और अश्व को तेज दौड़ा कर वहाँ से चल दिया । आगे जाकर वह एक मनोहर आश्रम में पहुँचा । वहाँ एक कुटिया के द्वार पर पिंजरे में बन्द तोते ने कहा—“आइये ! पधारिये ! आपका स्वागत है ।”

एक मुनि कुटिया से बाहर निकले और उन्होंने महाराज का स्वागत किया । राजा ने पूछा—मुनिवर ! एक ही जाति के तोतो में इतना अंतर क्यों है ? भीलो का तोता चिल्लाता है—“पकड़ो, मारो” और यह तोता मधुर स्वर से स्वागत करता है । राजा की बात सुनकर तोता बोला—

अहं मुनीना वचन श्रृणोमि,

श्रृणोत्यय यद् यवनस्य वाक्यम् ।

न चास्य दोषो न च मे गुणो वा,

संसर्गजा दोष - गुणा भवन्ति ।

अर्थात् मैं मुनियों के वचन सुनता हूँ और वह हिंसक भीलो की बातें सुनता है । न उसमें कोई दोष है और न मुझमें कोई गुण है । दोष और गुण तो संसर्ग से उत्पन्न होते हैं ।

भाइयो ! आशा है आप कुसंग के त्याग का महत्त्व समझ गए होंगे । प्रकृति ने हमें पांच इन्द्रिया तथा विविष्ट मन देकर मगार के सब प्राणियों में अधिक बुद्धिमान् तथा शक्तिशाली बनाया है । पर हमारा कार्य यह है कि हम उनका सही उपयोग करें । कुसंगति में पड़ने से मन में कुविचार पैदा होते हैं और मन में कुविचार आने से शरीर के अंग भी कु-द्रियायें करने लगते हैं । फलस्वरूप मानव शरीर निरर्थक हो जाता है । निरर्थक ही क्या, उल्टे जन्म जन्मांतर तक दुख व पीड़ा पाते रहने का कारण बन जाता है । कहते हैं कि भले ही मनुष्य भयानक से भयानक स्थान पर चला जाय, भयकर से भयकर शक्तिशाली अथवा विपथर प्राणियों के बीच में रह ले किन्तु कुसंग में कभी भूलकर भी न फसे —

सिंघन के वन में बसिये, जल में घुसिये,
कर विच्छु भी लीजे ।
कान खजूरे को कान में डार के,
सांपन के मुख आगुरी दीजे ।
भूत पिशाचन में बसिये,
और घोर हलाहल या विष पीजे ।
ये सब ही कर ले पर रघुनन्दन,
टुटन को कभी संग न कीजे ।

कुसंग की हानियों को एक कवि ने अनेक उपमाएँ देकर बताया है, सुनिये !

लोहे की कुसंगत से आग पर मार पड़े,
खट्टे की कुसंगत से दूध फट जात है ।
वास की कुसंग से जल जात लाछो वृक्ष,
कीच की कुसंग से सुगंध मिट जात है ।
टुट की कुसंगत आचार का विनाश करे,
पापी की कुसंगत से मान घट जात है ।
मूर्ख की कुसंगत से बुद्धि का विनाश होय,
काँच की कुसंगत से डोर कट जात है ।

बंधुओ ! सत्संगति तथा कुसंगति के सम्बन्ध में आज मैंने कई सरल और रचिकर पद्य आपको सुनाए हैं । आशा है आप इन्हें भूलेंगे नहीं तथा सदा जवान पर रखेंगे । इन्हें बार बार याद करके आप अवश्य ही कुसंग को भयानक दोष मानकर इससे वचते रहने का प्रयत्न करेंगे ।

मनोरोगी का तीसरा उपचार है— सतसाहित्य का पठन । सद्ग्रन्थों का अवलोकन, जिसे हम स्वाध्याय भी कह सकते हैं, मन को माधुर्य से भर देता है, पवित्र बना देता है । सन्मित्रों की तथा सज्जनो की सगति के विषय में मैंने अभी अभी बताया है । कहते हैं—

एक घड़ी आधी घड़ी आधी हु पुनि आध ।

तुत्तसी सगत साधु की कटे कोटि अपराध ॥

किन्तु सज्जनो का सग मिलना बहुत दुर्लभ होता है । अतः जब सत समागम सुलभ न हो, तब हमें सद्ग्रन्थों का स्वाध्याय करना चाहिये । सद्ग्रन्थों की सगति हमें हर समय, हर स्थान तथा हर स्थिति में सुलभ हो सकती है । सद्ग्रन्थों के द्वारा हम बड़े से बड़े महान् पुरुष की सगति से भी अधिक लाभ उठा सकते हैं । सद्ग्रन्थ रूपी मज्जन से हमें कभी सकोच नहीं होता । किसी प्रकार की कमी होने पर भी हीनता का अनुभव नहीं होता । दिन भर में जितनी बार, जितने समय तथा जिस तरह भी हम चाहें, इनके द्वारा अपना यथेष्ट समाधान कर सकते हैं ।

सद्ग्रन्थ इस लोक के चिन्तामणि रत्न के समान है, इनके पठन-पाठन से मन की सब कुवासनाएँ तथा कुभावनाएँ मिट जाती हैं । मन में पवित्र भाव जाग जाते हैं तथा परम शांति प्राप्त होती है ।

साहित्य पठन का आनन्द निराता ही होता है । लेकिन पुस्तकें चुनने में हमें बड़ी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिये । ऐसी पुस्तकें चुनी जाएँ, जिनसे मानवता का पाठ सीखा जाय । कोई कोई कहते हैं कि अपने धर्म की, अपने सम्प्रदाय की पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तकें पढ़ना मिथ्यात्व है । उनका ऐसा समझना भूल है । मिथ्यात्व सिर्फ उस साहित्य का पढ़ना है जिसको पढ़ने से मन में कषाय व विपरीतता पैदा करने वाले भाव उभरते हों, और मन में हिंसक वृत्ति पैदा होती हो ।

उपन्यास आदि शृंगार रसपूर्ण पुस्तकें पढ़ना अपने हाथों अपने आचरण पर कुठाराघात करना है । मेरी बात को एकान्त न माने । शिक्षाप्रद कहानियाँ, उपन्यास अथवा महापुरुषों के चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिये । मेरा मतलब अश्लील, गन्दे और भद्दे उपन्यास एवं नाटकों से है । उनसे मनुष्य का कल्याण नहीं होता अपितु पतन होता है । शृंगारी और कामोत्तेजक पुस्तकें पढ़ने से बड़े से बड़े सत्पुरुषों का मन भी विकृत हो जाता है । सच्चरित्र बालक बालिकाएँ भी कुग्रन्थों के पठन तथा श्रवण से दुश्चरित्र बन

जाते हैं। कुग्रय पढ़ना विष-पान करने के समान है। ये सब नरक में ले जाने वाले वाहन होते हैं।

इसके विपरीत सद्ग्रन्थों के पठन पाठन में बड़े पापात्मा भी पुण्यात्मा बन जाते हैं। महान् पुरुषों के जीवन चरित्र अमृत-तुल्य हैं। वे मन को स्वस्थ, पवित्र तथा सरल बनाने में महायक होते हैं। जिस साहित्य में हमारी आध्यात्मिक तथा मानसिक वृद्धि हो, वही गन्माहित्य है तथा पढ़ने व मनन करने योग्य है। भारतवर्ष एक अध्यात्म प्रधान देश है। इसमें समय समय पर ऐसी ऐसी महान् आत्माओं का जन्म होता रहा है कि जिनके जीवन आज हमारे लिये पथ के प्रदीप बन गये हैं। सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि वे विश्व-पूज्य बन गए हैं। भगवान् ऋषभदेव, महावीर, आदि के सिद्धांत आज जन-जन के लिये आदर्श रूप तथा आत्म-साक्षात् करने योग्य हैं। उन्हें पढ़ना तथा पढ़ाना जीवन निर्माण के लिये अनिवार्य है। ऐसे साहित्य के पठन से महान् परिवर्तन आ जाता है और आत्मा पवित्र तथा निर्मल बन जाती है।

एक बार गांधीजी जोन्सवर्ग से किसी दूसरे स्थान को जा रहे थे। उस समय उनके मि. पोलाट नामक एक अंग्रेज मित्र ने रस्किन की 'अन्टू दिस लास्ट' पुस्तक पढ़ने के लिये दी। मुमाफिरी काफी लम्बी थी अतः ट्रेन में गांधीजी ने उस पुस्तक को पूरा पढ़ लिया।

उस पुस्तक का गांधीजी पर इतना असर हुआ कि तभी से उन्होंने वैरिस्टरी छोड़ दी और एक ग्रामीण की तरह सादा जीवन व्यतीत करने लगे।

अमेरिका के बरमिण्ट नामक गाँव में एक मोची था। उसका नाम था 'चार्ल्स मी फ्रास्ट'। वह अपने काम में प्रतिदिन एक घंटे का समय बचाकर नियमित रूप से गणित का अध्ययन करता था। दस वर्ष अभ्यास करने में वह उच्च कोटि का गणितज्ञ बन गया। हमारा देश सत्-साहित्य से भरा पड़ा है और आज भंडार में वृद्धि होती जा रही है। महान् से महान् विद्वान्, सत तथा आचार्य अपने अमूल्य उपदेश, अपने अनुभव, लिपिबद्ध करके हमारे सामने रखते जा रहे हैं। इस दृष्टि से भारत बहुत ही भाग्यशाली है। कहते भी हैं—

अधकार है वहां, जहां आदित्य नहीं है।

सुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है ॥

खैर, आशय मेरा यह है कि सत्साहित्य की हमारे यहाँ कमी नहीं है। कमी है उसके पठन की और उसका मनन करने की। सद्ग्रन्थों को पढ़ना और पढ़ने के बाद जीवन में उतारना अत्यावश्यक है, उसके बिना मन रोग रहित नहीं हो सकता।

प्रत्येक मनुष्य को स्वाध्यायशील होना चाहिये। कहा गया है कि 'न स्वाध्यायात्परं तपः।' स्वाध्याय के बराबर कोई दूसरा तप नहीं है। स्वाध्याय नाना प्रकार के व्रत, उपवास, जप तथा तप से श्रेष्ठ है। उपदेश कल्पवल्ली में तो करोड़ों की सम्पत्ति के दान से भी स्वाध्याय को श्रेष्ठ बताया है—

‘कोटि-दानादपि श्रेष्ठ स्वाध्यायस्य फलं यतः।’

—उपदेश कल्पवल्ली

उपनिषद् में भी स्वाध्याय तथा प्रवचन में प्रमाद न करने का उपदेश दिया गया है—“स्वाध्याय-प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्।”

स्वाध्याय जीवन के लिये परमावश्यक है। जिस प्रकार शारीरिक उन्नति के लिये भोजन आवश्यक है, ठीक उसी तरह आत्मिक उन्नति के लिये स्वाध्याय आवश्यक है। स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही विचारों में पवित्रता आती है। अगर किसी कुएं में पानी आना बन्द हो जाय तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। पानी में दुर्गन्ध आने लगती है। उसी तरह अगर स्वाध्याय न किया जाय तो हमारी मानसिक वृत्तियाँ कलुषित तथा दूषित हो जाती हैं। ज्ञान सीमित हो जाता है और हृदय कूप-मण्डूक के सदृश बन जाता है।

बधुओं! आप लोगों को चाहिये कि प्रतिदिन प्रातःकाल तथा सायंकाल किसी पवित्र ग्रन्थ का पाठ करें। प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करने की आदत डालें। यहाँ तक कि एक निश्चय कर लेना चाहिये कि कम से कम प्रातःकाल तो स्वाध्याय किये बिना अन्नग्रहण नहीं करेंगे। वैसे तो कहा है कि दिन और रात में सात्त्विक ग्रन्थों का स्वाध्याय बार बार करना चाहिये—

“चतुर्वारं विधातव्यः स्वाध्यायोज्यमहर्निशम्।

—उपदेश कल्पवल्ली

किन्तु चार बार न किया जा सके तो कम से कम एक घंटा तो इस

कार्य के लिये अवश्य ही देना चाहिये। कहा गया है —“सर्वस्य लोचनं शास्त्रम्।” मानव मात्र की सर्व श्रेष्ठ आख मात्त्विक ग्रन्थ-शास्त्र ही है, क्योंकि-ग्रन्थ-शास्त्रों से ही विश्व की तीनों काल की घटनाओं को जाना जा सकता है।

हमारे जैनगम गागर में सागर के सदृश है। श्री महावीर प्रभु ने केवल-ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद तीस वर्ष तक जनता को धर्मोपदेश दिया, जो आगमों में नगृहीत हैं। आगम जैन धर्म के सबसे अधिक पवित्र तथा प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते हैं। इन्हें श्रुत, सूत्र, मिद्धात अथवा निर्ग्रन्थ प्रवचन भी कहते हैं। आगमों का ज्ञान सुनकर किया गया अतः श्रुत, सूत्रात्मक है इसलिये सूत्र, इसमें सिद्धांतों का निरूपण है अतः सिद्धांत है तथा निर्ग्रन्थ महा-मुनि द्वारा कृत या कि निर्ग्रन्थ धर्म की मुख्यता वाले प्रवचनों का संग्रह रूप है अतः निर्ग्रन्थ प्रवचन कहा जाता है।

आगमों में साधु के आचार-विचार के विषय में, श्रावकों के धर्म के विषय में, जैन धर्म के मुख्य मुख्य तत्त्वों के विषय में तथा मानव के श्रेष्ठ गुणों के विषय में भी विस्तृत विवेचन किया गया है।

आगम साहित्य अंग, उपांग, छेद सूत्र, मूल सूत्र तथा प्रकीर्णक इस प्रकार अनेक भागों में विभक्त है।

इन सबके विषय में तो बताना आज संभव नहीं है। फिर भी अभी स्वाध्याय का विषय चल रहा है अतः उनमें से सरल, स्वाध्याय करने योग्य और जीवनोपयोगी कतिपय शान्त्रों के विषय आपको बता रही हूँ —

(१) आचारानुसूत्र :—इसमें साधु जीवन के आचार विचार और भगवान् महावीर की तपश्चर्या का वर्णन आता है।

(२) दशवैकालिक सूत्र :—इसमें भी साधु जीवन का आचार कुछ संक्षेप में वर्णित है।

(३) उत्तराध्ययन सूत्र :—इस सूत्र में साधनाओं और सिद्धान्तों पर बोध तथा वैराग्य से पूर्ण कथाओं, दृष्टान्तों व सवादों का संग्रह है।

(४) स्थानांग सूत्र :—स्थानांग में जैन धर्म के मुख्य तत्त्वों की संख्यावार सूची समझाई गई है।

(५) प्रज्ञापनासूत्र :—इसमें जीव आदि के स्वरूप गुण आदि का विविध दृष्टियों से वर्णन है ।

(६) ज्ञाता सूत्र :—इसमें दृष्टातो और कथाओ द्वारा धर्म का उपदेश दिया गया है ।

(७) उपासक दशांग सूत्र —इस सूत्र में श्री महावीर प्रभु के दस अनन्य उपासकों के चरित्र दिये गए हैं । श्रावक धर्म को समझने के लिये यह सूत्र अत्यन्त उपयोगी है ।

धर्मप्रेमी बंधुओं ! मैंने सिर्फ उन कुछ सूत्रों के बारे में ही बताया है, वैसे सभी शास्त्र एक चिन्तामणि हैं । इनके विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है । मैं आशा करती हूँ कि शनैः शनैः आप में से प्रत्येक भाई व बहन स्वाध्याय के द्वारा इनमें जो अमृत भरा हुआ है उसका आस्वादन करेंगे । जैनागमों के अलावा भी जो उत्तम साहित्य हो, उसके द्वारा मानव को अपना जीवन गुणयुक्त व पवित्र बनाना चाहिये । महा-पुरुषों के जीवन को आदर्श मान कर अपने में उन सरीखे गुणों का आविर्भाव हो इसका प्रयत्न करना चाहिये ।

एक बात मैं कहना भूल गई । मैंने जो आपको अभी अभी स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी है, इस विषय में आपको यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तोते की भाँति आगमों का कुछ समय पारायण करने मात्र से ही कोई लाभ नहीं होता । जो कुछ भी आप पढ़ें, उसके आशय को समझने और उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करें तभी शास्त्र-स्वाध्याय सार-युक्त हो सकेगा । पठन के पश्चात् चिन्तन, तथा चितन के बाद मनन होना आवश्यक है —

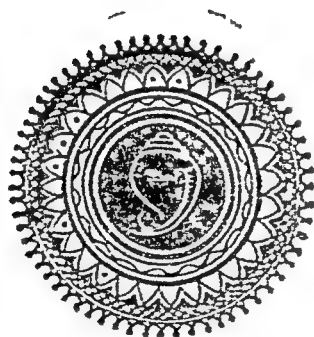
“पठन मनन - विहीन पचन - विहीनेन तुल्यमशनेन ।”

—मनुस्मृति

अर्थात् चितन और मनन रहित वाचन ऐसा ही है, जैसा कि पाचन-क्रिया से रहित खाया हुआ भोजन । अगर भोजन पचता नहीं है तो खाना न खाना समान है ।

आशा है आपने मेरी बातें पूरी तरह से समझ ली होंगी । आज जो मैंने मन को निरोग रखने के उपाय बताए हैं उन पर आप और अच्छी तरह

मनन करें तथा अपने को उनका अभ्यासी बनाएं । मन को निरोग रखने का एक और उपचार आत्म-संयम है । इन्द्रियो पर तथा मन पर अपना आधिपत्य रखना । आज समय नहीं है अतः इस विषय पर विवेचन नहीं हो सकेगा, वैसे समय समय पर मैंने आत्म-संयम के विषय में बताया है । उसे ध्यान में रखते हुए आप आत्म-संयम को भी मनोरोग का उपचार मानेंगे । इन्द्रियो को अकुश में रखने वाला व्यक्ति ही अपने मन को निश्चित बना सकता है । एवमस्तु ।

क्रोध माण च मायं च, लोभ च पाव-वड्डण ।

वमे चत्तारि दोत्ते उ, इच्छतो हियमप्पणो ॥

—दशवैकालिक सूत्र अ. ८

अपनी आत्मा का हित चाहनेवाले साधक को पाप बढ़ाने वाले क्रोध, मान, माया तथा लोभ इन चारों कषायों का त्याग कर देना चाहिए ।

आत्मा का कषायों द्वारा जितना अहित होता है उतना किसी भी अन्य शत्रु द्वारा नहीं होता । कषाय कर्म बन्ध के प्रबल कारण हैं । यही आत्मा को ससार भ्रमण कराते हैं । कषाय का सेवन करने वाले मनुष्य असुर-तुल्य होते तथा क्षमादि गुणों को धारण करने वाले पुरुष देव-तुल्य माने जाते हैं । कषाय विष के सदृश हैं तथा कषायों का शमन करना अमृत-पान के सदृश है ।

कषाय के द्वारा जिसकी आत्मा क्लुपित है, उसमें ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य आदि का समावेश नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह जैसे काले कबल पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता । जिसके कषाय स्वल्प हैं, वही व्यक्ति आनन्दा-नुभूति कर सकता है । कषायों की मन्दता तथा तीव्रता में स्वर्ग व नरक का अध्याहार होता है । कषाय आत्मा के प्रबलतम शत्रु हैं । आत्मा के उत्थान तथा पतन के मूल कारण कषाय हैं । ज्यों ज्यों कषायों की तीव्रता बढ़ती जाती है, आत्मा मलिन होती जाती है, और जैसे जैसे कषाय का उपशमन होता जाता है आत्मा के स्वभाव में स्थिरता होती है । शान्ति प्राप्त होती है । कषायों के तीव्र उद्रेक से आत्मा अधःपतन के गहरे गर्त में गिरती जाती

है क्योंकि कपायो का मन पर अधिकार हो जाने पर उनके विरोधी जो सद्गुण हैं, नव एक-एक करके लुप्त हो जाते हैं —

क्रोधो पीड पणासेइ, माणो विणय-नासणो,
माया मित्ताणि नासेई, लोभो सव्व-विणासणो ।

—दशवैकालिक सूत्र अ० ८

क्रोध प्रीति का नाश कर देता है । मान विनय का नाश करता है । माया मित्रता का नाश करती है तथा लोभ समस्त सद्गुणों का नाश कर देता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कपाय तीव्र हलाहल है । विप तो एक बार खाने पर प्राणों का नाश करता है पर कपाय मनुष्य को जन्म जमान्तरो तक पीडा देते रहते हैं ।

कपाय चार प्रकार के होते हैं — क्रोध, मान, माया तथा लोभ ।

क्रोध एक आवेग का नाम है । इसके आवेग में व्यक्ति उचित-अनुचित का भान भूल जाता है । अट-मट, दूसरे को दुख पहुँचाने वाले शब्द बोलता है । नाना प्रकार के घृणित, अशोभनीय तथा हानिकारक कार्य करता है । क्रोध में इन्मान पागल की तरह हो जाता है । तथा उस पागलपन की अवस्था में दूसरों का ही नहीं, वरन् अपना भी अहित कर बैठता है । अनेक क्रोधी अपने जीवन का अन्त कर देते हैं । कोई नदी में कूद कर कोई कुए में गिरकर और मिट्टी का तेल डाल कर ही अपना जीवन खत्म कर देते हैं । क्रोध के विषय में ठीक कहा गया है—

उत्पद्यमानः प्रथमं दहत्येव स्वमाश्रयम् ।

क्रोधं कृशानुवृत्पन्चादन्यं दहति वा न वा ॥

अर्थात् जब क्रोध पैदा होता है तो अपने आश्रय स्थान को अर्थात् जिसमें उत्पन्न होता है उसी अतः कारण को अग्नि की तरह जलाने लगता है । उसके बाद अन्य को तो जलाये या न भी जलाये ।

तात्पर्य यही कि क्रोध करने में दूसरों को तो हानि पहुँचे या नहीं, पर क्रोध करने वाले स्वयं को तो हानि उठानी ही पड़ती है ।

क्रोध महा विषधर नाग के समान होता है । जिसके डस लेने पर मनुष्य जो किमी भी प्रकार का विवेक नहीं रहता । वह अपने आपको सतुलित नहीं ग्य जाता । पाञ्चात्य विद्वान् 'इ ग र मोल' ने लिखा है—

Anger blows out the lamp of the mind

क्रोध मन के दीपक को बुझा देता है ? अर्थात् स्वयं क्रोधी को सुझाई नहीं देता कि उसे क्या करना चाहिये और क्या नहीं ।

क्रोध का दूसरा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है । मनुष्य जो कुछ खाता है उसका ही रस बन कर उसके शरीर को पुष्टता प्रदान करता है । भोजन अगर आनन्द पूर्वक किया जाय तो वह अमृत का काम करता है और अगर क्रोध की स्थिति में किया जाय तो जहर के सदृश बन जाता है । क्रोध के कारण मानसिक स्थिति में तनाव आ जाता है और उस समय खाने से उसका ठीक पाचन नहीं होता । उलटे पेट की बीमारियाँ हो जाती हैं । अतः स्वस्थता के लिये मन का विकार रहित होना अनिवार्य है ।

तीसरी हानि जो क्रोध से होती है, वह है शरीर के सौन्दर्य तथा सौम्यता का नाश होना । क्रोध जिस समय उत्पन्न होता है, मनुष्य का चेहरा विकृत हो जाता है । आँखें लाल हो जाती हैं और रंग काला दिखाई देने लग जाता है । गर्दन की नसे फूल जाती हैं और दिमाग चक्कर खाने लग जाता है । क्रोध बुद्धि को अस्थिर बना देता है और मन को मलिन । क्रोधी का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ जाता है और जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया है पाचन शक्ति मंद हो जाने के कारण शरीर सूखने लग जाता है । धीरे धीरे अनेक रोग शरीर में पैदा हो जाते हैं तथा चेहरे की स्वाभाविक सौम्यता तथा कांति नष्ट हो जाती है । मनुष्य कुरूप दिखाई देने लग जाता है ।

क्रोध से चौथी जो हानि होती है, वह अत्यंत भयानक प्रभाव डालती है । वह है 'वैर' । वैर का जन्म क्रोध से ही होता है । 'बहुत दिनों तक जो क्रोध बना रहता है वह वैर तथा द्वेष बन जाता है । क्रोध तो क्षणिक आवेश होता है किन्तु वैर चिरकाल तक स्थिर रहने वाला मन का विकार है । वेदव्यासजी ने कहा है—

“वैर-विरोध से झगडा बखेडा गुरू हो जाता है और वह कुल-नाश के लिये बिना लोहे का शस्त्र है । मिट्टी का घड़ा एक बार फटने पर फिर नहीं जुड़ता, वैसे ही जब किसी कुल में दुखदायी वैर बंध जाता है तो वह तब तक शांत नहीं होता जब तक कि कुल का एक भी व्यक्ति जीवित रहता है ।’

कौरव-कुल का नाश सिर्फ दुर्योधन के वैर बाँध लेने के कारण ही हुआ था । क्रोध के कारण आपस में स्नेह नहीं रहता तथा मित्रों से भी मित्रता बनी नहीं रह सकती । इसलिये जैन धर्म, कषायों को पतला करने

की प्रेरणा करता है। वासनाओं का त्याग करने को कहता है। धर्म, जन कर मर जाने को, पहाड़ की चोटी पर से गिर जाने को अथवा वरफ में गल कर मर जाने को नहीं कहता। धर्म हमें यह प्रयाम करने को कहता है कि हम कपायो को कम से कम करें। क्रोध के विभिन्न रूप व फल होते हैं।

(१) जो क्रोध पन्द्रह दिन तक रह जाता है और पूर्ण वीतराग भाव नहीं होने देता, उसे सज्ज्वलन कहते हैं।

(२) जो क्रोध चार महिने से अधिक रहता है वह क्रोध सर्वचारित्र का घात करता है। यह प्रत्याख्यानी क्रोध कहलाता है।

(३) जो एक वर्ष से अधिक रहता है वह क्रोध मनुष्य को श्रावक नहीं बनने देता। इसे अप्रत्याख्यानी क्रोध कहते हैं।

(४) जो क्रोध जीवन भर रहता है उसे अनतानुवधी कहते हैं। वैर एव द्वेष इसी के नाम हैं। यह आत्मा के सम्यक्त्व गुण को नष्ट कर देता है।

बन्धुओं ! हमें पूर्ण मनोयोग से क्रोध को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आपको क्रोध न करने का नियम नहीं दिलवाना चाहती और न ही किसी प्रकार का दबाव ही डालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब सदा यह प्रयत्न करें कि आपका क्रोध कम से कम समय तक विद्यमान रहे। मैं आपको अपनी कश्मीर यात्रा के समय की एक आँखों देखी घटना सुना रही हूँ —

हम श्रीनगर से खीर भवानी जा रहे थे। रास्ते में 'विचारनाग' ठहरे। वहाँ 'हातो' लोग रहते हैं। जिस दिन हम वहाँ ठहरे थे, सयोगवश पाम ही कुछ हातो लोगो में लड़ाई ठन गई। बहुत देर तक वे लड़ते रहे। कई लोगो के मिर फूटे, हाथ पैरो में भी चोट आई। हम घबराहट के कारण अपने स्थान से बाहर ही नहीं निकले। पर शाम होने पर हम दग रह गए। हमने देखा कि वे सब लड़ने वाले इकट्ठे बैठ गए और बड़े आनन्द से खाना खाने लगे। दिनभर की लड़ाई का नाम-निशान भी उन लोगो के व्यवहार में नहीं दिखाई दिया।

मुझसे रहा नहीं गया। मैंने एक व्यक्ति से ऐसे आश्चर्यजनक व्यवहार के लिये पूछा कि दिन भर तो ये सब बुरी तरह लड़ते रहे और अब इन तरह शांति से इकट्ठे होकर खा रहे हैं। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसका क्या कारण है ?

वह व्यक्ति बोला—इनमे रिवाज ही ऐसा है। सुबह होते ही ये लोग एक टोकरी को, जो इन लोगों के घर के सामने रखी रहती है, सीधी करके रख देते हैं। उसके बाद दिन भर में कोई वजह हो तो लड़ाई हो सकती है। किन्तु सूर्यास्त होते ही ये वापिस उलटी करके औधा देते हैं। इसके बाद इनकी लड़ाई नहीं हो सकती और दिन भर में जो लड़ चुके हैं, वे अपनी लड़ाई क्षणभर को भी मन में नहीं रख सकते। उन्हें वापिस वैसा ही हो जाना पड़ता है जैसे कि लड़ने के पहले थे।

भाईयो ! यह है कपाय को पतला रखने का उदाहरण। क्या उन जंगली लोगों ने कोई जैन-शास्त्र पढ़ा है ? भागवत अथवा गीता का अध्ययन किया है ? उन्होंने कभी किसी सत महात्मा का प्रवचन नहीं सुना, फिर भी क्या वे हमसे बढ़कर अल्पकपाय नहीं हैं ? उन्हें हम अनार्य कहते हैं। सदाचार, शील क्या होता है, जीव अजीव किसे कहते हैं, वे कुछ नहीं जानते। फिर भी उनका जीवन कितना सरल है। कपाय कितनी कम है उनमें। इस दृष्टि से वरसों प्रवचन सुनने वाले हम लोगों से वे कितने अधिक ऊँचे हैं। उत्तम विचार वाले हैं। किसी ने कहा है—

“उत्तम प्राणी का क्रोध क्षणभर तक रहता है, और मध्यम-व्यक्ति का दोपहर तक। अधम का दिन और रात भर, किन्तु जो नीच या चाडाल व्यक्ति होता है उसका क्रोध मरण पर्यंत तक बना रहता है।

जिनके हृदय में क्रोध रूपी चाडाल प्रवेश कर जाता है वह जन्म से उच्च कुल का होने पर भी चाडाल की तरह अस्पृश्य माना जाता है और जन्म से चाडाल होने पर भी अगर उसमें क्रोध नहीं है तो वह महान् है।

एक योगी किसी नदी के किनारे पर बैठा हुआ ध्यान कर रहा था। एक चाडाल आया और योगी से कुछ हो दूर स्नान करके कपड़े धोने लगा। दुर्भाग्य से पानी के कुछ छीटे योगी पर गिर पड़े।

योगी का ध्यान खुल गया। उसको चाँडाल के द्वारा छीटे पड़ जाने पर बड़ा क्रोध आया। पास ही में पड़े हुए चिमटे को उठा कर क्रोध के मारे उसने चाडाल को खूब पीटा। पीटने के पश्चात् उसे ध्यान आया कि मैं चाडाल के स्पर्श से अपवित्र हो गया हूँ तो उसने चिमटे को दूर फेंक दिया और नदी में स्नान किया।

योगी ने स्नान किया। उसके बाद ही चाडाल ने भी पुनः स्नान किया। योगी ने यह देख कर गुस्से में कहा—सूखे ! तूने फिर स्नान क्यों किया ? तू

मेरे स्पर्श से अपवित्र थोड़े ही हुआ है ? चात्राण ने ज्ञान जोर देती नम्रता से कहा—भगवन् ! आप तो महा पवित्र हैं, सिन्धु, जिन समय आपने मुझे पीटा, उस समय क्रोध रूपी महान्नाशन आपके अन्दर प्रवेश कर गया था । उसके द्वारा अपवित्र होकर आपने मेरा स्पर्श लिया, उस कारण मुझे स्नान करना पड़ा ।

तुलसीदासजी ने कहा है कि जब तक क्रोध आदि कषाय मन में रहते हैं, पठित तथा मूर्ख में कोई अन्तर नहीं होता ।

क्राम, क्रोध, मद, लोभ की, जब लौं मन में छान ।

तब लौं पठित मूर्खता, तुलसी एण समान ॥

स्मरण रखना चाहिये कि जब मनुष्य क्रोध के आशेष में प्रदूषित होता है, उस समय हृदय की शुद्धता उसके अन्दर से निकल जाती है ।

हूनरा कषाय मान है । अभिमान की भावना मानव जीवन के लिये महा विनाशकारी है । यह नपूर्ण जीवन की साधना को निष्फल कर देती है । जब तक मन में अहंकार की भावना रहती है, मनुष्य आत्मोन्नति नहीं कर सकता । आत्मोन्नति के लिये मन के समस्त विनाशकारी भावों का नाश करना आवश्यक है । अहंकार भी उनमें से एक है । जब तक इसे दूर नहीं किया जाएगा, विनय नहीं आएगा और विनय न होने पर अन्य कार्य भी सद्गुण हृदय में नहीं टिकेगा ।

आप जानते होंगे कि सोडावाटर की बोतल के गले में एक गोली होती है, वह गोली अन्दर की गैस को बाहर नहीं निकलने देती तथा बाहर की वायु को अन्दर नहीं जाते देती । इसी तरह मानव के गले में भी अहंकार की गोली होती है जो हृदय के अन्दर रहे हुए विकारों को बाहर नहीं निकलने देती तथा ज्ञान के प्रकाश को अन्दर नहीं आने देती ।

गौतम ने श्री महावीर स्वामी से प्रश्न किया था—

माण - विजए णं भत्ते ! जीवे किं जणयइ ?

भगवान् ! मान पर विजय पाने से जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है ?

भगवान् महावीर ने दिया—“माणविजएणं मद्द्व जणयइ, माणवेवणिज्जं नवं कम्म न बंधई पुच्च-बद्धं च निज्जरेइ ।”

अर्थात् मान पर विजय पाने से मृदुता प्राप्त होती है । नवीन कर्मों का बन्ध नहीं होता तथा पूर्वजित कर्मों की निर्जरा होती है ।

अहंकारी व्यक्तियों का जीवन-क्षेत्र बड़ा सकुचित होता है। उसी क्षेत्र में वे अपना कल्पित रूप बनाकर मिथ्या गौरव के स्वप्न देखते रहते हैं। किसी विचारक ने अहंकारी को पिन के सदृश बताया है। जिस प्रकार पिन का सिर उसे कागज के पार नहीं जाने देता, उसी प्रकार अहंकारी का गर्व से फूला हुआ सिर उसे दुनिया में आगे नहीं बढ़ने देता। ऐसे हुए चलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अग्नेजी में एक कहावत है—

“Gaze at the moon and fall in to a ditch.”

अर्थात् बहुत ऊँचा मिर करके चन्द्रमा की तरफ देखते हुए चलोगे तो किसी गड्ढे में गिरोगे। अहंकार पतन की ओर ले जाता है, अपकीर्ति बढ़ाता है। इसके विपरीत ज्यो-ज्यो अभिमान कम होता है, कीर्ति बढ़ती है। यग ने लिखा है—

“We rise in glory as we sink in pride”

अहंकार में मनुष्य का दिमाग आसमान पर चढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में नीचे से ठोकर लगने पर सिर फूटने की आशंका रहती है। सत कबीर ने तो मान को कुत्ते की तरह बताया है। कहा है—

मान बढ़ाई जगत में, कूकर की पहिचानि।

प्रीत किए मुख चाट ही, वैर किए तन हानि।

जगत् में मान को कुत्ते की तरह मानना चाहिये। जैसे कुत्ता प्रेम करने पर मुँह चाटकर अशुद्ध कर देता है और मारने पर काट खाता है, उसी तरह अहंकार से जब तक प्रेम रखो वह अपयश का भागी बनाता है और जब वह खडित हो जाता है तो जीवन लीला समाप्त होने की नीवत आ जाती है। इसलिये कहा है—

मृत्युस्तु क्षणिका पीडा मान-खंडो पदे-पदे।

मृत्यु की पीडा तो क्षणिक होती, है किन्तु मान-भग होने की पीडा पद-पद पर कष्ट पहुँचाती है।

अभिमान आने के मार्ग तो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में रहे हुए हैं। ग्रंथकारों ने अभिमान को आठ फन वाले काले विषधर की उपमा दी है। जाति, लाभ, कुल, ऐश्वर्य, बल, रूप तथा श्रुत (ज्ञान) आदि आठ प्रकार के मद उसके आठ फन हैं। ये अथवा इनमें से कोई भी मद मनुष्य को विवेक शून्य बना देते हैं।

जाति का मद आज सारे विश्व में विनाश का कारण बना हुआ है।

इसी के कारण महा भगवान् खून घराविया होती है। जाति के मद के कारण ही अगणित हिन्दू, मुसलमान एक दूसरे के द्वारा मौत के पाट उतार गए, अनेकों मतियों का मतीत्व भगद्वारा तथा अयोध मित्रों को कत्लों के सहज ममला गया। जाति की कट्टरता का पमाण ही आज हिन्दुस्तान व पाकिस्तान है। जाति के मद में मस्त और गजेय ने गुरु गोविन्दसिंह के दो मामूली बच्चों को जिन्दा ही दीवान में चुनवा दिया था। उस जाति मद के कारण ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी खून हुआ। कबीर जैसे सत ने मर्यादा ही कहा है कि हिन्दु और मुसलमान आपस में लड़-लड़ कर मरते हैं पर मर्म कोई नहीं जानता।

कह हिन्दू मोहि राम पियारा, तुरक पहे रहिमाना।

आपस में दोड़ लरि-लरि मूवे, मरम न काहू जाना ॥

आश्चर्य की बात तो यह है कि मनुष्य भगवान् को भी अपनी जाति का बना लेते हैं, जबकि उस जन्म के बाद उनकी अपनी ही जाति का बना नहीं रहेगा। कौन जाने हिन्दू, मुस्लिम-जाति में और कौन मुसलमान-पशु पक्षियों की किस जाति में पैदा हो जाए। ऊँची तथा नीची जाति या कुल में पैदा होना तो प्राणी के अपने शुभ अथवा अशुभ कर्मों पर निर्भर है। अनन्तकाल जीव ने कर्मों और भाषाओं के वश में होकर अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए गवा दिया पर अब तक भी जाति का दंभ उगमने नहीं छूटा। देखिये कितने सुन्दर ढंग से यह बात समझाई गई है —

कर्मों और कपायों के वश होकर प्राणी नाना—

कायों को धारण करता है, तजता है जग जाना।

उच्च योनि में नीच योनि में फाल अनन्त गंवाया,

शूकर, श्वपच, श्वान हो-हो कर ऊँचे कुल में आया।

फिर भी है अभिमान जाति का, कुल का दम धारा है,

उच्च-नीचका-दम - महल यह, बालू पर ठहरा है ॥

—श्रीभाचन्द्र भारिलाल

जाति तथा कुल से ही किसी में बडप्पन नहीं आता। शास्त्रों में कहा भी है—“सखं खु दीसइ तबो विसैसो, न दीसई जाई-विसैस कोई।” अर्थात् तप आदि गुणों की विशेषता तो साक्षात् देखी जाती है, परन्तु जाति की विशेषता तो कुछ भी दृष्टि-गोचर नहीं होती।

ऐश्वर्य का मद भी मनुष्य को कुछ से कुछ बना देता है। ऐश्वर्य-शाली पुरुष दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखने लग जाता है। उसे यह भान नहीं

रहता कि जिस वैभव का मैं गर्व करता हूँ, क्या वह स्थिर रहेगा ही ? बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली सम्राट् व धन-कुबेर समय के थोड़े से परिवर्तन से ही पथ के भिखारी बन जाते हैं । इतिहास उठाकर जब हम देखते हैं तो उसमें अनेको ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें ऐश्वर्य की अस्थिरता का चित्र स्पष्ट नजर आता है । इसकी अस्थिरता के कारण ही हिन्दुस्तान के अंतिम बादशाह बहादुर शाह की वेगमो को भी गली गली अत्यन्त दयनीय दशा में फिरना पड़ा । लक्ष्मी के एक की बनी न रहने के कारण ही महाराणा प्रताप को जंगलों की खाक छाननी पड़ी । उनके बच्चे एक एक रोंटी के टुकड़े के लिये तरसे । आज भी हम बड़े बड़े लखपतियों को निर्धन होते देखते हैं । कभी घाटा लग जाने पर, या मिल में आग लग जाने पर अथवा किसी की सट्टेबाजी की आदत के कारण दिवाला निकल जाता है ।

पर वह दिवाला इतना शोचनीय नहीं होता जितना कि ऐश्वर्य के मद में अधा होकर अपना विनाश कर लेने वाला । ऐसे मदाध व्यक्ति भूल गए हैं कि अनेको छत्रधारी सम्राट्, जिनका दसो दिशाओं में डका बजता था तथा पूर्व से पश्चिम तक जिनका साम्राज्य फैला हुआ था, उनकी भी आज धूल तक नजर नहीं आती तो फिर हमारा ही वैभव क्या स्थिर रहेगा ?

होती जाके सीस पै छत्र की छाड़या,
अटल फिरंती आन दसो विसी माइयां ।
उदै अस्त लौं राज जिनू का कहावता, पण हां वाजिन्द,
हो गए ढेरी धूल नजर नहीं आवता ।

जन-श्रुति के आधार पर महाशक्ति-शाली रावण के आँगन में ब्रह्मा वेद-पाठ करते थे । देवता उसकी हाजिरी बजाया करते थे । सूर्य तथा चन्द्र उसकी पहरेदारी करते थे । उसकी लका भी स्वर्ण-मयी थी । रावण स्वयं भी महापंडित था किन्तु उसे अपने बल-वैभव में अहंकार की मदिरा का नशा चढ़ गया । दूसरे विनाश-काले विपरीत-बुद्धि' वाली कहावत भी चरितार्थ हो गई । परिणाम स्वरूप उसने सीता का हरण किया और रानी मदोदरी तथा विभीषण के बार बार समझाने पर भी वह नहीं माना । अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया । सोने की लका जल कर राख हो गई । पुरी उजाड़ बन गई । आज भी उनकी दयनीय कहानी घर घर में गाई जाती है—

इन्द्र पुरी सी जहा बसती नारियां ।
भरती जल पनिहारी कनक सिर गगरिया ॥

हीरा-लाल झवेर जड़ी सुवरन-मयी पण हाँ वाजिन्द ।

ऐसी पुरी उजाड़ भयंकर हो गई ॥

कितना दर्दनाक अन्त हुआ । ठीक उसी तरह दुर्योधन के अहंकार के कारण ही कौरवों का समूल विनाश हुआ ! *

शक्ति का अहंकार आज मारे विश्व को परेशान कर रहा है । अमेरिका तथा रूस अपने अपने बल का प्रदर्शन करने के लिये ही नित नए हिसक अस्त्रों का आविष्कार कर रहे हैं । रूस व अमेरिका ही क्या सारी दुनिया ही अपनी अपनी सत्ता का प्रयोग करने के लिये बावली बन गई है । चीन तथा पाकिस्तान की उछल-कूद तो अभी आपके सामने होती रही है ।

अनेक विद्वानों को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व होता है । वे नहीं सांचते कि 'केवलज्ञान' के सामने उनका सूत्र-ज्ञान कितना नगण्य है ।

भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय करने के लोभ में अमोल अस्र मुदर्शन चक्र अपने भाई बाहुवली पर ही चला दिया । शक्ति का गर्व तथा सत्ता का लोभ सब कुछ ऋरा लेता है । दूसरे, भरत दृष्टि-युद्ध तथा मल्ल-युद्ध बाहुवली से पराजित हो चुके थे, अतः क्रोध में जल रहे थे । पर भाई होने के कारण अमोघ अस्त्र चक्र-रत्न-बाहुवली को मार नहीं सका । बाहुवली ने भरत को अपनी लौह सहग भुजाओं में उठाकर पटकना ही चाहा था कि उसी क्षण उन्हें राज-पाट आदि सभी से विरक्ति हो गई ।

प्रजा के उद्विग्न होते ही उन्होंने भरत को नीचे उतार दिया । स्वयं निर्गन्ध होकर अपने विकारों की शांति के लिये तपस्या करने चले गये । घोर तपस्या करने के बाद भी अभिमान का तनिक सा अंश जो उनके मन में रह गया था, वही कैवल्य की प्राप्ति में फौलादी दीवाल बन गया । अतः उनकी बहन महासती श्री ब्राह्मी तथा सुन्दरी ने उन्हें प्रतिबोध दिया—

वीरा म्हारा गज (अभिमान) थकी ऊतरो ।

गज चढ्या केवल नहिं होसी रे ।

ये शब्द सुनते ही बाहुवली का अभिमान विलीन हो गया । तथा उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ । इससे ज्ञात हो जाता है कि दुर्योधन का सिरताज अहंकार जब तक रहता है मनुष्य की सारी साधना पर पानी फेरता रहता है ।

बबुओं ! रूप का मद करना भी विलकुल निस्सार है । आप और हम सभी अनुभव करते हैं, जानते हैं कि रूप तथा यौवन कितना अस्थिर होता

है। आज जो सुन्दर प्राणी अपने रूप पर फूला नहीं समाता, क्या पता कल ही उस पर शीतला का प्रकोप हो जाए तथा उसका सारा चेहरा भद्दा हो जाए। अच्छे-अच्छे सम्पन्न व्यक्तियों का भी क्षण भर में हार्टफेल होता देखा जाता है।

इन आकस्मिक सकटों के अतिरिक्त भी, हम देखते ही हैं, कि ज्यो ज्यो आयु की वृद्धि होती है, सौन्दर्य नष्ट होता जाता है। इन्द्रियाँ शिथिल होती जाती हैं तथा शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। क्या है इस शरीर में ? हड्डियाँ, मांस, रक्त, तथा मज्जा ही तो—

रुधिर मांस चर्बी पुरीष की, है थैली अलवेली,
चमड़े की चादर ढँकने को, सब शरीर पर फैली।
विविध व्याधियों का मन्दिर तन, रोग शोक का मूल।
इस भव परभव ने शाश्वत सुख के सदैव प्रतिकूल।
ज्ञानी करो राग परिहार, हंस का जीवित कारागार।

तो इस आत्मा रूपी निर्मल हंस को जिन अपवित्र वस्तुओं ने कैदी बना रखा है, क्या उनका गर्व होना चाहिये ? गोस्वामी तुलसीदासजी अपनी पत्नी रत्नावली के लिये आँधी पानी में पागल की तरह भागते चले गए। कहा जाता है—खिड़की से लटकते हुए सर्प को रस्सी समझ कर उसके द्वारा ऊपर चढ़े। किन्तु उनकी पत्नी के कुछ शब्दों ने ही उनका विवेक जागृत कर दिया। उनका जीवन ही बदल दिया—

अस्थि - चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति,
ऐसी जो श्री राम में, होति न भव-भीति ॥

उलटे पैरों तुलसीदासजी लौट गए और अपने राम में मगन हो गए। रूप व यौवन से विरक्ति ने उन्हें अमर कर दिया।

गांधीजी ने कहा—“वास्तविक सौन्दर्य तो हृदय की पवित्रता में होता है।” पर साथ ही साथ किसी दार्शनिक ने यह भी कहा है “सौन्दर्य तथा पवित्रता का संयोग वचिन्त ही होता है।” जीवन का असली सौन्दर्य कैसे मिलता है इस पर प्लेटो ने लिखा है—

“Man moves from beautiful things to beautiful ideas ,
from beautiful ideas to beautiful life from life to absolute
beauty”

भरत चक्रवर्ती बड़े स्वरूपवान् थे । एक बार वे काँच के महल में अपना रूप देख रहे थे कि उसी समय उनके हाथ की एक अंगुली में से अंगूठी निकल कर गिर पड़ी । अंगुली सौन्दर्य-विहीन दिखाई दी तो उन्होंने अपने शरीर के समस्त आभूषण एक-एक करके हटा दिये । तत्पश्चात् दर्पण में देखा तो अनुभव किया कि यह सौन्दर्य तो ऊपरी वस्तुओं का है अतः व्यर्थ है । इस सौन्दर्य के द्वारा क्या हासिल हो सकता है ? इसके द्वारा क्या आत्मा का कभी भी कुछ लाभ हो सकेगा ? भरत को यह चिन्तन करते ही केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई ।

बधुओ ! किसी भी तरह का अहंकार मनुष्य का पतन कर देता है । मान की भावना हृदय के समस्त सद्गुणों के लिये घातक होती है । अतः इसका त्याग करना मानव मात्र के उत्कर्ष के लिये अनिवार्य है ।

आज हमने क्रोध तथा मान, इन दो कषायों पर विचार किया । समय अधिक होगया है अतः माया तथा लोभ के विषय में कल कहने की भावना है ।

सज्जनों ! कल हमने विचार किया था कि क्रोध तथा अहंकार किस प्रकार आत्मा के पतन का कारण बनते हैं तथा इन आवेशों का कितना भयानक दुष्परिणाम सामने आता है ।

आज हम माया तथा लोभ के विषय में चर्चा करेंगे । माया एक तीक्ष्ण धार वाली असि है जो आपसी-स्नेह सबंध को क्षण भर में ही काट देती है । श्री दशवैकालिक सूत्र में कहा है —

“माया मित्ताणि नासेइ”

माया मित्रता का नाश करती है । कपटी व्यक्ति एक बार भले ही अपना काम बनाले किन्तु उसके साथ किसी की मित्रता तथा सहानुभूति सदा स्थिर नहीं रह सकती । मायाचारी पुरुष सदा सब के अविश्वास का पात्र बनता है, माया अनेक दोषों को जन्म देती है तथा शांति का सर्वनाश करती है । यह विश्व में जन्म-मरण के चक्कर को बढ़ाती है तथा सद्गति की प्राप्ति में बाधक बनती है ।

माया गह - पडिग्घाओ ।

माया से सद्गति का विनाश होता है । माया एक नुकीले शूल के सदृश है जो अनन्तकाल तक हमारी आत्मा में चुभती रहती है और हमारे विकास पथ में बाधक बनती है । क्योंकि तीव्र माया मनुष्य को मिथ्यादृष्टि बना देती है । भगवती सूत्र में बताया गया है—“माई मिच्छादिद्वी अमाई सम्महिद्वी” अर्थात् मायाचारी मिथ्यादृष्टि होता है तथा मायारहित सम्यग्दृष्टि ।

कपट अपना कार्य बड़ी ही सावधानी व चतुराई से करता है। यह व्यक्ति के अन्तर में छिपा हुआ रहता है और वक्त पर अपना प्रभाव दिखाता है। लेकिन इसके ऊपरी लक्षण हैं — वाणी में मधुरता, कोमलता तथा मोहकता। क्रोध, मान तथा लोभ आदि बाह्य व्यवहार से पहिचाने जाते हैं पर कपट ऊपर से दृष्टिगत नहीं होता। इसलिए उसका प्रभाव बड़ा घातक तथा अचानक होता है। देखनेवाले उसे बड़ा सज्जन तथा हित-चितक समझते हैं —

एक वगुला बैठा तीर, ध्यान बाको नीर मे,
लोग कहे बाको चित्त, बस्यो रघुवीर में।
बाको चित्त मछलियाँ माँय जीव की घात हे,
पण हा बाजिन्द दगाबाज को, मिले नहीं रघुनाथ है।

वात सत्य है। दगाबाज व्यक्ति कितना ही भगवद् भजन का ढोंग करे, स्थानको में, मन्दिर में जाए, सामायिक व्रत, जप तथा तप करे पर उसे भगवान् नहीं मिल सकते। सिर्फ हमारी आत्मा को ही पतन की ओर नहीं ले जाती वरन् वह हमारे व्यावहारिक जीवन में भी हानि पहुँचाती है। माया मित्रता का नाश करती है और मित्र के बिना जीवन नीरस हो जाता है। साथी न रहने पर मनुष्य अकेला कुछ नहीं कर पाता। परिणामस्वरूप प्रगति के मार्ग में बाधा आ जाती है। यह जीवन तो एक तीर के समान है। तीर छोड़ देने पर फिर वापिस नहीं आता, उसी तरह जिन्दगी चली जाए तो फिर सहज वापिस नहीं मिलती। किसी शायर ने कितना सुन्दर कहा है—

जिन्दगी है एक तीर जाने न पाये राधगों (व्यर्थ)।
पहले निशाना देख लो बाद में खेचो कमा ॥

माया करने से तिर्यक् योनि प्राप्ति होती है—“माया तैर्यग्योनस्य”। तिर्यक् तिरछा चलता है पर मानव सीधा चलता है। सीधापन व सरलता ही उपयोगी तथा शोभास्पद होती है। सीधी लकड़ी पर ध्वजा लहरा सकती है, टेढ़ी पर नहीं। इसी तरह मरल आत्मा में ही सम्यक्त्व रह सकता है, वक्र हृदय में नहीं।

हृदय की वक्रता को ही माया कहते हैं। माया आत्मा की सरलता को नष्ट करती है तथा कुटिलता को प्रोत्साहन देती है। ऐसे हृदय में धर्म के बीज अकुरित नहीं हो सकते। भगवान् महावीर ने कहा है—“सोही उज्जु-यभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठो”।

सरल भाव वाली आत्मा की ही शुद्धि होती है, तथा शुद्ध आत्मा मे ही धर्म ठहर सकता है ।

अगर हम नमक लगे हुये बर्तन मे दूध रख देगे तो वह फट जायगा । किन्तु उसी बर्तन को माँज कर शुद्ध कर लेगे तो दूध वैसा ही शुद्ध बना रहेगा ।

साधक को अगर अपने हृदय मे अध्यात्म की पवित्र ज्योति जलानी है तो उसे कपटाचरण की वक्रता को मिटाना पडेगा । आत्मा मे सीधापन व सरलता आ जाने पर वह शुद्ध हो जायगी और तब साधक जो भी क्रियाए करेगा उनका परिणाम शुभ होगा । दभ तथा प्रवचना पूर्ण क्रियाए भी सार्थक नही हो सकती ।

बधुओ ! आज तो साधना के क्षेत्र मे भी माया का साम्राज्य है । बाना बदलने से, मृगछाला पहनलेने से अथवा केश-लुचन कर लेने से ही कोई साधु नही हो सकता । कवीरदास ने कहा—

केसन कहा विगारिया, जो मूँड़ो सौ बार ।

मन को बयो नहिं मूँड़िये, जामे विषय विकार ॥

सच्ची साधुता तो मन को कपायविकार रहित करने मे है अर्थात् मन को बदलने मे है । अन्यथा क्या फायदा हुआ अगर—“बाना बदला सौ सौ बार, मन बदला ना एकहुबार ।” यह बड़ा भारी धोखा है । सिर्फ समाज के लिये ही नही, वरन स्वयं अपने आपको भी धोखा देना है । बाह्य जीवन मे साधना हो पर आंतरिक जीवन मे अगर वासना है तो उस प्राणी का अपने आप से बढकर महान् शत्रु दूसरा कोई नही हो सकता । इससे तो अच्छा है कि साधना का दिखावा छोड दिया जाय ।

गृहस्थ भी माया के खेल मे पीछे नही है । सतो के सामने आते ही वे जो ‘तिक्वुत्तो’ के पाठ से झुक-झुक कर वदना करते है, वे ही व्यक्ति स्थानक की सीढियो से उतरते ही मुनियो की कटु आलोचना करना शुरू कर देते है तथा छिद्रान्वेषण करना शुरू कर देते है । दुकान मे और घर पर अनेको प्रकार के अनैतिक आचरण करते है पर उपासरे व स्थानको मे जाकर भक्ति-भाव से सामायिक करने का ढोग करते है । पर पापो को ढँकने के लिये जो धार्मिक क्रियाए की जाती है उनसे वगुला भगत की उपाधि तो मिल सकती है, किन्तु भगवान नही मिल सकते । साधको के तो मन, वचन तथा कर्म मे एक ही भाव होता है—

मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ।

सज्जनो ! मेरे कहने का आशय यह न माने कि सभी गृहस्थ मायाचारी होते हैं। आज मेरे सामने जो बृहत् जन समुदाय है, इसमें से अनेको महान् आत्माओं से मैं वचन-से ही परिचित हूँ। इनका जीवन इतना पवित्र तथा त्यागमय है कि मेरा मन भी इन महान् श्रावकों के लिये श्रद्धा से भर जाता है। लगता है वाना बदले हुए अनेको से इनका जीवन उच्च है। वहने कभी कभी कहती हैं आप बहुत सुखी हैं क्योंकि आपने ससार छोड़ दिया है। मैं मोचती हूँ—किन्ने कितना ससार छोड़ा है, यह कौन जानता है ? यह तो “बहुरत्ना वसुधरा” है। आज आडम्बर का बोलवाला है। कहीं मठाधीशो-जगद्गुरुओं का सम्मान उसके मस्तक पर छत्र लगाकर उन्हें रजत मण्डित मिह्रासन पर आसीन करके अनवरत चवर डुलाकर किया जाता है। उनके आगमन पर पावड़े बिछाए जाते हैं। तो कहीं पर साधु नंगे पैर अपना सामान भी स्वयं लिये हुए विचरण करते हैं। भिक्षा स्वयं लाते हैं। कहीं न मिले तो फाँके करते हैं। कहीं ऐसे ऐसे भी साधु हैं जो गीत व ग्रीष्म के भयानक कष्टों को महन करते हुए तपस्या-रत रहते हैं। जनता अपने अपने मतानुसार सभी का आदर करती है, श्रद्धा रखती है और बदना करती है। पर सच्ची साधुता कहा है ? किन्ने है ? यह कौन जान सकता है ?

मेरे कहने का तात्पर्य, वधुओ ! सिर्फ यही है कि साधुता नाना प्रकार के वेगों पर अथवा क्रियाओं पर निर्भर नहीं है। किसी भी वेश के प्राणी के हृदय में वह हो सकती है। दीन-हीन दरिद्र अथवा किसी करोड़पति की आत्मा में भी, अगर सरलता है, माया नहीं है, सर्वभौतिक साधन सुलभ होते हुए भी अगर वह जल में कमल की तरह निर्लिप्त है तो वह साधक है और मुक्ति का अधिकारी है। उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट बताया गया है—

पिंडोले व दुस्सीले, णरगाओ न मुच्चइ ।

भिक्षाए वा गिहत्ये वा मुच्चए कम्मई दिव ।

अर्थात् भिक्षु भी अगर सदाचारी नहीं है तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। और गृहस्थ अगर मुन्नतो का पालन करने वाला होगा तो देवलोक में जा सकेगा। आशय यही है कि साधु की साधना भी अगर सच्ची नहीं है, उसमें कपट है दिखावा है तो व्यर्थ है। यह कपट जीवन को ग्रस लेने वाला पिशाच है, अतः मनुष्य को जितना गीघ्र हो सके इसके चंगुल से बचकर आत्मा के कल्याण का सही मार्ग अपना लेना चाहिये।

किसी भी प्रकार के छल कपटपूर्ण व्यवहार से सद्भावनाओं और सद्गुणों का विकास नहीं होता। ऊपर से यह कितना भी आकर्षक हो पर उसके मूल में वचकता होती है। स्वार्थसिद्धि की भावना रहती है।

बाह्य क्रियाओं का जीवन में जितना मूल्य है उससे असंख्य गुना मूल्य उसकी आंतरिक शुद्धता तथा सरलता का है। शारीरिक सौन्दर्य न होने पर भी जिसका अन्तःकरण सुन्दर हो, वह महान् होता है। किसी ने ठीक कहा है —

सागरे जरीं हो या मिट्टी का, हो ठीकरा ।

तुम निगाह उस पर करो जो उसके अन्दर है भरा ॥

मोने का पात्र भी मदिरा से भरा हो तो किस काम का ? पान करने पर वह मस्तिष्क को विकृत कर देगा। इसके विपरीत, मिट्टी के घड़े में अमृत भरा है तो वह उपयोगी है और वह अमरत्व प्रदान करेगा।

इसी तरह माया रहित व्यक्ति, चाहे वह कितना भी दीन-हीन तथा कुरूप है, हमारे लिये सराहनीय है। और कपटी व्यक्ति, भले ही वह धनवान् अथवा स्वरूपवान् है, तो भी त्याज्य है, अविश्वसनीय है। मायाचारी की वाणी में बड़ी मिठास होती है पर उसके हृदय में भयकर विष होता है। मयूर का केकारव बड़ा ही कर्ण-प्रिय होता है पर वह सर्प को भी निगल जाता है। ऐसे व्यक्तियों की छाया से भी दूर रहना चाहिये। तुलसीदासजी कह गए हैं—

हृदय कपट वर वेष धरि, वचन कहाँ गढ छोलि ।

अबके लोग मयूर ज्यो, क्यो मिलिये मन खोलि ॥

आधुनिक सभ्यता शिष्टता का पाखंड है। पद, वेतन अथवा पुरस्कार के लोभ से लोग अपनी सज्जनता का मिथ्या विज्ञापन करते हैं। बनावटी शिष्टता में धूर्तता छिपी रहती है— मैत्री में विश्वासघात है, 'छल है छिपा विनय में' यह विलकुल सत्य है। भीतर सद्भावना न होने से बाहर उसका प्रकाश प्रयत्न करने पर भी नहीं आ सकता और न पकड़ा ही जा सकता है। एक उदाहरण से इसे समझिये।

एक वृद्धा अपनी एक गठरी लिये हुए कही जा रही थी। मार्ग में जब थक गई तो विश्राम के लिये बैठ गई। एक घुड़सवार उधर से निकला तो वृद्धा बोली—भाई, मेरी यह गठरी अपने घोड़े पर रखलो मैं आगे चलकर ले लूंगी मैं बहुत थक गई हूँ। ले चलने में असमर्थ हूँ।

घुडसवार अकड़ कर बोला — क्या मैं तेरे बाप का नीकर हूँ जो गठरी ले चलूँ ? कहकर घोड़े को एड लगाता हुआ चल दिया । कुछ दूर जाकर उसे ध्यान आया कि अगर मैं गठरी घोड़े पर रख लेता तो वह मुझे सहज ही मिल जाती । यदि मैं गठरी उसे वापिस नहीं देता तो वह मेरा क्या कर लेती ?

यह ध्यान आने ही वापिस लौटा और बुढ़िया के पास आया । बूढ़ा के पास आकर बड़े ही मधुर स्वर से बोला—मैया ! लाओ तुम्हारी गठरी मैं घोड़े पर रखकर ले चलूँ ? इसमें मेरी क्या हानि है ? आगे प्याऊँ पर देता जाऊँगा ।

बुढ़िया बड़ी चतुर और अनुभवी थी । घुडसवार के विनय और माधुर्य-भरे शब्दों में छिपे हुये कपट को वह पहचान गई और बोली—नहीं देता । वह बात तो बीत गई । जो तेरे दिल में आ गया है उसे मेरे दिमाग ने पहचान लिया है । अब मैं स्वयं ही धीरे धीरे गठरी लेकर चली जाऊँगी ।

इस प्रकार माया से ग्रसित मनुष्य को मुँह की खानी पड़ती है ।—
“माया-वशेन मनुजो जन-निन्दनीय ।” कपट का व्यवहार करने से मनुष्य जन-माधारण के लिये निन्दा का पात्र बनता है, उसका कोई भी विश्वास नहीं करता । मायाचारी अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी चलाता है ।

वचनात्मक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से तो ठगा जाता ही है, साथ ही भौतिक सुख की प्राप्ति से भी वंचित रहता है । एक रोगी डाक्टर से छल करे, एक बीमारी से साथ दस और बीमारियाँ अपनी तरफ से बता दे तो हानि किसकी होगी ? रोगी की ही । विद्यार्थी अपने अध्यापक से छल करे तो क्या वह अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेगा ? कभी भी नहीं । इसलिये किसी भी साधक को नहीं भूलना चाहिये कि माया उसकी साधना को सफल होने देने में सबसे बड़ा रोड़ा है ।

लोभ कपाय ममार में सर्वत्र पाया जाता है । लोभ कपायी प्राणी की पहचान हम सहज ही कर सकते हैं । लोभ का अर्थ है—ममता तथा तृष्णा । विश्व की कोई वस्तु अपने आप में परिग्रह नहीं है उसके प्रति ममता ही परिग्रह है—“मुच्छा परिग्रहो वृत्तो” ।

लोभी व्यक्ति केवल सग्रह करने की कामना रखता है । अपनी इस लालसा के कारण वह यह कभी नहीं सोचता कि मेरी इस वृत्ति से कितनों के घर उजड़ जायेंगे । कितनी हसती हुई आखें रोने लग जायगी तथा कितनों के पेट की रोटी छिन जाएगी । उसके सग्रह की कोई सीमा नहीं रहती ।

जितना भी लोगो को मिलता जाय, थोड़ा होता है कुबेर का खजाना भी उसे सतुष्ट नहीं कर सकता ।

मपत्ति का उपार्जन व रक्षण करने में वह कष्ट भी कम नहीं उठाता । भूख-प्यास की परवाह न करके वह अहर्निश धन की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता रहता है । चाँदी के सिक्को की मधुर ध्वनि से ही उसकी भूख प्यास शांत होती रहती है । धन कमाने के लोभ में व्यापारी ग्राहको के द्वारा किया गया अपमान भी वर्दाश कर लेते हैं । पैसा मिलता रहे तो कटु वचन सुनकर भी उनके मन में दुख नहीं होता । सोचते हैं—“दुधारु गाय की लातेभी भली ।” अगर कहीं ग्राहक नाराज हो गया तो सदा के लिये टूट जाएगा ।

नग्रह की वृत्ति ही लोभ को जन्म देती है और द्रौपदी के चौर की भाति लोभ का कहीं अन्त नहीं आता । एक पंजाबी कवि ने कहा है—

आशा फदे बन्दे दियाँ हूँदिया न पूरियाँ ।
कल्पदा बथेरा ता भी रहन्दिया अधूरियाँ ॥
आख दे स्याने माया-माया नूँ है जोड दी ।
लखां बालया नूँ है रहदी, लोड हूँ फरोड़ दी ॥
होवे जे करोड तां भी, पेंदिया न पूरियाँ ॥ आशा० ॥

लोभी बन्दे की तृष्णा कभी भी नहीं मिटती । अनेक कल्पों तक भी उसकी कामनाएँ अधूरी ही रहती हैं । स्याने व्यक्ति कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता रहता है । लक्षाधीश करोड़पति बनना चाहता है, और करोड़पति बन जाने पर कामना और भी बढ़ जाती है ।

एक बार सम्राट् सिकन्दर किसी योगी के चमत्कार के बारे में सुनकर उसके पास गये । कई दिन तक उन्होंने योगी की बड़े ही मनोयोगपूर्व सेवा की । आखिर एक दिन योगी ने कहा—तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बताओ क्या चाहते हो ?

सिकन्दर इसी क्षण की प्रतीक्षा में थे । मन ही मन खुशी से नाचते हुए उन्होंने कहा—भगवन् ! मेरी कामना है कि सारी पृथ्वी पर मेरा आधिपत्य हो जाए । योगी सिकन्दर की तृष्णा को समझ गए और उन्हें शिक्षा देने के विचार से कुछ अपनी झोली में से निकालने लगे । झोली में से उन्होंने एक मनुष्य की खोपड़ी निकाली और सिकन्दर को देकर कहा—इसको अनाज से भर दो । जिस क्षण यह खोपड़ी अनाज से भर जाएगी, उसी क्षण सारी पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा ।

सिकन्दर फौरन उसे लेकर अपने महल में पहुँचे और अपने सामने एक सेर ज्वार के दाने मगाकर खोपड़ी में भरने लगे। पर मेर भर ज्वार डालने के बाद भी उन्होंने देखा कि खोपड़ी खाली की खाली ही है। और पाँच सेर, फिर दस सेर, बीस सेर, मन भर और फिर वोरिया की वोरिया लाकर उँडेली गई पर खोपड़ी तो खाली ही रही। सिकन्दर हैरान हो गए। समझ गए कि यह योगी की चामत्कारिक खोपड़ी है।

वह उलटे पैरों योगी के पास पहुँचे और सारी बात बताई।

योगी हँस पड़े और बोले—सम्राट् ! यह एक मनुष्य की खोपड़ी है। एक राज्य भी इसे भर नहीं सका तो ज्वार के थोड़े से दाने इसे कैसे भर सकेंगे ?

सिकन्दर समझ गया और गर्मिन्दा होकर अपने राज्य को लौट गया।

ससार में मनुष्य जब तक तृष्णा से युक्त रहता है तब तक वह समृद्ध होने पर भी मदा दरिद्र ही बना रहता है—

यावत्सतृष्णाः पुरुषो हि लोके,
तावत्समृद्धोपि सदा दरिद्र ।

— सीदरा नद

रहीम ने भी वही कहा है 'जिनको कुछ न चाहिये सो ही शाहगाह।' मनुष्य को किसी भी उपयोगी वस्तु का आवश्यकता से अधिक संग्रह करने का अधिकार नहीं है। भागवत में नारद ने कहा है कि "जितने से अपना पेट भरता हो, उतने में ही प्रत्येक व्यक्ति का स्वत्व है। जो उससे अधिक मच्चय करता है वह चोर और दण्डनीय है।"

यावद् भ्रियेत जठर तावत् स्वत्व हि देहिनाम् ।
अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

— भागवत

लोभी व्यक्ति धन को ही अपना सब कुछ समझता है। धन से ही वह कल्याण की कामना करता है। वह भूल जाता है कि अर्थ महा अनर्थ का कारण भी बनता है। धन भाई के द्वारा भाई का गला कटवाने का कार्य करता है और पिता-पुत्र में भी विरोध करवा देता है। धनी व्यक्ति दूसरे के कष्ट को नहीं ममझते। वे धन के पीछे ही पागल रहते हैं। धन वह नशा है जिसके कारण मनुष्य उचित-अनुचित का ध्यान नहीं रखता है। पर कालान्तर में उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है राजा मिदास की तरह।

मिदास एक राजा था । उसे धन के प्रति गहरी आसक्ति थी । दिन रात वह अपनी तिजोरिया भरते रहने के प्रयत्न में ही रहता था । धीरे-धीरे उसके पास अपार धन भी हो गया पर फिर भी उसे सतोष नहीं हुआ । धीरे-धीरे उसने अपने महल में एक कमरा भी सोने का बनवा लिया । एक दिन वह रात को बैठा हुआ अपनी धन राशि को गिन रहा था कि अचानक ही एक ज्योतिपुज देव का आगमन हुआ । देव बोला-मिदास ! तुम बड़े धनी हो । पूरा कमरा ही तुमने सोने का बनवा लिया है । मिदास बोला— देव ! एक ही कमरा अभी तो मेरे पास है सोने का, मैं तो और अधिक सोना चाहता हूँ । देव ने कहा—अच्छा कितना सोना और चाहते हो तुम ? मैं तुम्हें दे सकता हूँ ।

मिदास विचार में पड़ गया । सोचने लगा—कितना माँगू ? वह जितना सोचता उतना ही उसे कम लगता । अंत में वह बोला—भगवन् ! कृपया मुझे यह वरदान दीजिये कि मैं जिस वस्तु को छू लू वह सोने की हो जाय । देव बोला—एवमस्तु, । कल प्रातः काल से ऐसा ही होगा पर इसके लिये तुम्हें पश्चात्ताप करना पड़ेगा । जब ऐसा हो तो मुझे याद कर लेना । इतना कहकर वह अन्तर्धान हो गया ।

मिदास को रात भर नीद नहीं आई । बेसब्री से वह सोचता रहा कि कब सुबह हो और मैं देखू कि इस वरदान के कारण मेरी छुई हुई प्रत्येक वस्तु सोना होती है या नहीं । धीरे-धीरे प्रातः काल हुआ । सूरज की पहली किरण के साथ ही मिदास उठ खड़ा हुआ । देखता क्या है कि विस्तर गद्दा पलंग सोने के हो गये हैं । मिदास खुशी के मारे उछल पड़ा और दौड़ दौड़ कर प्रत्येक वस्तु को छू कर सोना बनाने लगा । सब चीजें सोने की होती देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ ।

कुछ देर बाद नाश्ते का वक्त हुआ और उसके लिये नौकर ने नाश्ता लाकर रखा । मिदास सोने की कुर्सी पर जा बैठा और उसने एक केक का टुकड़ा खाने के लिये उठाया । छूते ही वह सोने का हो गया । मिदास कुछ हैरान हुआ । सोने के केक को पटक कर उसने दूध का गिलास उठाया और पीने के लिये अपने मुँह से लगाया । पर पी नहीं सका, क्योंकि गिलास और दूध सब सोने के हो चुके थे । मिदास ने पागल की तरह नाश्ते की प्रत्येक वस्तु को छुआ पर एक भी खा नहीं सका । सब सोने की होती जा रही थी ।

अब मिदास को अपने वरदान के लिये महान् पश्चात्ताप हुआ । भूख

प्यास से व्याकुल वह माये पर हाथ रखे बैठा था कि उसकी अत्यन्त प्रिय पुत्री मैरोगोल्ड आई। क्या बात है पापा। कहती हुई वह आकर मिदाम के गले में झूम गई और उसकी गोद में बैठ गई। मिदाम ने उसे प्यार करना चाहा पर देखता क्या है कि उनकी नन्ही सी पुत्री निर्जीव और रोने की हो गई है।

अब मिदाम दुःख व शोक के भारे पागल होकर रोने लगा। रोते-रोते उसे देव की वान याद आई कि “जब वरदान के कारण परचात्ताप हो तो मुझे याद करना।”

मिदाम रोते हुए राग-वार उस देव पुरुष को पुकारने लगा। कुछ ही समय बाद देव का पुन आगमन हुआ और उसने मिदाम के दुःख को जान-कर उसे उस वरदान में मुक्त किया। मिदाम ने वरदान में मुक्त होते ही दौड़कर सबसे पहले अपनी पुत्री को चैतन्य किया। उसे गले में लगाया, प्यार किया तथा उसे ले कर फिर नाशते की वस्तुओं को छू कर अपनी भूख तथा प्यास मिटाई।

बहुओं ! अधिक लोभ का परिणाम ऐसा होता है। एक वक्त की भूख तथा प्यास ने राजा मिदाम को बना दिया कि धन व कंचन मनुष्य के लिये उपयोगी नहीं हैं। उनमें परचात्ताप के सिवाय और कुछ भी हाथ नहीं आता। ‘खलील जिब्रान’ का भी कथन है—‘अमीर और गरीब का फर्क कितना नगण्य है। एक ही दिन की भूख और प्यास दोनों को समान बना देती है।’

कुछ व्यक्ति समाज में अपना बड़प्पन प्रदर्शित करने के लिये धन का सचय करते हैं और अत्यधिक धन की प्राप्ति हो जाने पर अहंकार के कारण और किसी को बराबर नहीं समझते। गर्व के कारण उनके पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते। वे भूल जाते हैं कि बड़प्पन धन में नहीं है। आज का राजा कल रक हो सकता है। गिरधर कवि ने ऐसे लोगों के लिये ही कहा है—

दौलत पाय न कीजिये, सपने में अभिमान ।
चंचल जल दिन चारि को, ठांड न रहत निदान ॥
ठांड न रहत निदान जियत जग में जरा लीजे ।
मीठे वचन मुनाय, विनय सब ही कीजे ॥
कह गिरधर कविराय, अरे ! यह सब घट दौलत ।
पाहुन सम-दिन चारि, रहत सब ही के दौलत ॥

बडप्पन अच्छा गहना व कपडा पहन कर दिखाने मे भी नही है । अगर ऐसा होता तो वेश्या जो कि नित नए व अत्यन्त मूल्यवान वस्त्र तथा गहने पहनती है उसे समाज आदर क्यों नही देता ?

अच्छा खाना-पीना भी बडप्पन नही है । प्रथम तो कितना भी कोई अमीर क्यों न हो उसे भी अन्न, साग, सब्जी व फलादि खाने पड़ेगे । क्या किसी बादशाह को किसी ने गज-मुक्ता अथवा हीरे जवाहरात खाते देखा है ?

मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि समाज मे बडप्पन दिखाने के लिये भी लोभ करके अथवा अन्य व्यक्तियों का शोषण करके अपनी तिजोरिया भरना कोई अर्थ नहीं रखता ।

कषायो के वश मे होकर ही मनुष्य इस ससार मे चौरासी लाख योनियो मे चक्कर काटता रहता है और उसके कर्म मदारी की तरह उसकी आत्मा को नचाते रहते है । विद्वद्वर्य प० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल का एक पद है—

कर्मों और कषायो के वश होकर प्राणी नाना ।

कायो को धारण करता है, तजता है जग जाना ॥

है संसार यही अनादि जीव यही दुख पाते ।

कर्म-मदारी जीव-वानरो को हा । नाच नचाते ॥

लोभ-कषाय, और सब कषायो की अपेक्षा जल्दी मनुष्य के मन मे प्रवेश कर जाता है । कालांतर मे मनुष्य वृद्ध हो जाता है पर लोभ कभी बूढा नही होता, धन प्राप्ति के साथ साथ वह जवानो की तरह शक्तिशाली होता जाता है । जुविनल ने कहा—

‘Avarice increases with the increasing pile of gold’

जैसे जैसे धन मे वृद्धि होती है लालच बढ़ता है । लालची व्यक्ति ससार की सारी सम्पदा स्वयं पाना चाहता है । दरिद्र व्यक्ति तो ससार की थोड़ी सी वस्तुओ मे सन्तोष कर लेता है, विलासी व्यक्ति बहुत-बहुत सी वस्तुओ मे, किन्तु लालची व्यक्ति तो ससार की सभी वस्तुएं पा लेना चाहता है ।

“Poverty wants some things, luxury many, avarice all things”

लालची क्रिमी के प्रति उदार नहीं होता, स्वयं अपने को भी वह बड़ा कष्ट देता है। न अच्छा स्वयं खाता-पहनता है, न ही परिवार के व्यक्तियों को खिला-पहना सकता है। उसे अपने आत्मीयजन भी दुश्मन दिखाई देते हैं। इसके विपरीत उदार व्यक्ति मागे नमार को अपना घर समझते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाई।

महारानी एलिजाबेथ के समय में जटफेन में स्पेनिशों के साथ युद्ध हुआ। उस समय वीर सर फिलिप सिडनी युद्धस्थल में घायल होकर गिर पड़े। वह अन्यन्त प्यासे थे। बड़ी मुश्किल से एक सिपाही ने उन्हें एक प्याला जल लाकर दिया। सिडनी महोदय जल पीने लगे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सिपाही उनसे भी अधिक घायल तथा प्यास में छटपटा रहा है। सर सिडनी ने उसी क्षण वह प्याला उस सिपाही को दे दिया और कहा—“भाई, तुम्हें मेरी अपेक्षा पानी की अधिक आवश्यकता है।” कितनी उदारता थी उनमें! क्योंकि लालच नहीं था।

लोभी व्यक्ति के सामने अगर कभी कोई याचक आ जाय तो उसे ऐसा लगता है जैसे साक्षान्त काल आ गया हो। दान देने के नाम में उसका सेर भर खून सूख जाता है। लोभी का तो सिद्धान्त ही यही होता है कि “चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय।” किन्तु कभी देना पड़ जाता है लोक-लाज अथवा समाज के दबाव से, तो कुढ़कर, खीझकर, जलकर और महादुखी होकर उसके हाथ से पैसा छूटता है।

नवाब रहीम प्रतिदिन दान दिया करते थे। रुपये पैसे की ढेरी लगाकर नीची आखे किए वे देते रहते थे। एक दिन गङ्ग कवि आ गए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दो-तीन बार ले चुका फिर भी रहीम दिये जा रहे हैं। यह देख गङ्ग कवि ने कहा—

सीखे कहा नवाब जू देनी ऐसी दें।

ज्यो ज्यो कर ऊँचे चढ़े त्यो त्यो नीचे नैन ॥

रहीम ने उत्तर दिया—

देने हारा और है जो देता दिन रैन।

मानव भ्रम हम पै करें या विधि नीचे नैन ॥

इमीलिये कहते हैं कि अगर किसी को कुछ देना है तो श्रद्धापूर्वक दो। अगर श्रद्धा नहीं तो कुछ भी मत दो—

“Give with faith, if you lack faith give nothing.”

एक बार किसी धार्मिक फिल्म के रिकार्ड की आवाज कान में पड़ी थी “क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे ! सबको गले लगाना”...

सुनकर लगा कितनी सत्य बात है । हमारा धर्म, हमारे शास्त्र यही तो बहते हैं । धर्म मंदिर में, मसजिद में, गुरुद्वारे, अथवा मठों में नहीं है । धर्म, पूजा, पाठ, जप, तप, सामायिक व प्रतिक्रमण में ही नहीं है, असली धर्म मन की उदारता में है । करुणा में, सहानुभूति में, नम्रता में, और सरलता में है । भगवान् इन्हीं लोगों में रहते हैं । गरीब दुखियों का खून चूस चूस कर निर्माण किये गये बड़े बड़े भवनों में भगवान् नहीं रहते ।

एक अमीर व्यक्ति रात दिन पूजा पाठ करता था । मंदिर में जाकर घंटों भगवान् के चरणों में सिर झुकाए रहता था । बिना सध्या व गायत्री का पाठ किये खाना नहीं खाता था । एक दिन रात को स्वप्न में भगवान् ने उससे कहा कि मैं कल तुम्हारे यहाँ आऊँगा ।

अमीर खुशी के मारे नाच उठा । सुबह से ही सारे घर को सजा दिया । भगवान् के स्वागत के लिये अनेक प्रकार के व्यजन बनवाए । उनके विश्राम के लिये अनेक साधन जुटाए । मोटे गद्दे वाला पलंग बिछा दिया और भी अमीरों के योग्य सारी तैयारियाँ करली ।

पूरी तरह से तैयारी कर के वह भगवान् की राह देखने लगा । थोड़ी देर बाद देखता क्या है कि एक जर्जर बूढ़ा लकड़ी के सहारे फाटक पर आया और पेट भरने के लिये कुछ याचना करने लगा । अमीर ने गुस्से के मारे बुरा भला कहा और भगा दिया । थोड़ी और देर बाद एक कुष्ठ रोग से पीड़ित बुढ़िया आई । आँखों से दिखाई नहीं देता था, कमर झुकी हुई थी । उसने भी अमीर के आगे हाथ फैलाया—अमीर ने दरवान के द्वारा उसे भी धक्का दिलवाकर निकाल दिया । विचारी बुढ़िया दुःखपूर्ण नेत्रों से अमीर के भवन की ओर देखती हुई धीरे २ चली गई । अमीर भगवान् की प्रतीक्षा ही करता रहा । थोड़ी और देर बाद एक कवूतर लहलुहान किसी हिंसक जानवर के द्वारा घायल किया हुआ, आकर उसके समीप ही गिर पड़ा । बरामदे में बिछाया हुआ कालीन उसके खून से गदा हो गया । अमीर गुस्से से आगबबूला हो गया और उस असहाय कवूतर को उसने उठाकर एक तरफ फेंक दिया । कवूतर ने उसी समय दम तोड़ दिया ।

अमीर सारे दिन भगवान् की प्रतीक्षा करता रहा पर निराशा ही हाथ लगी। अन्त में रात को जब वह नींद में था, उसे फिर भगवान् दिखाई दिये। वह बोला—भगवन् ! मैंने सारे दिन प्रतीक्षा की पर आप वादा करके भी नहीं पधारे।

भगवान् ने तिरस्कारपूर्ण दृष्टि में उसे देखा और कहा मैं तीन बार तुम्हारे दरवाजे पर आया पर तुमने मुझे हर बार टुटकार दिया। देखो, उधर ! अमीर ने भगवान् के निर्दगानुसार दृष्टि घुमाई तो उसे सुबह आया हुआ बूढ़ा, बुढ़िया तथा दम तोड़ता हुआ कवूनर दिखाई दिया। भगवान् तो अन्तर्धान हो गए थे।

कवि गिरधर ने सत्य ही कहा है—

साई समय न चूकिये यथा शक्ति सनमान ।

को जाने को आइ है, तेरी पौरि प्रमान ॥

तेरी पौरि प्रमान समय असमय तकि आवे ।

ता को तू जिय खोलि हृदय भरि कंठ लगारव ॥

कह गिरधर कविराय, सदै या में सधि आई ।

सीतल जल फल फूल समय जनि चूको साई ॥

द्वार पर आए हुए याचक का अपमान करने से बढ़कर क्या पाप हो सकता है ? शिक्षा माँगने वाला तो अपनी मजदूरियों से दुखी और मागने की शर्म से मृतक तुल्य होता ही है किन्तु उसे तिरस्कृत, अपमानित तथा इन्कार करने वाला उससे पहले ही मृतकवत् माना जाता है। रहीमजी ने कहा है—

रहिमन वे नर मर चुके, जे कहूँ माँगन जाहि ।

उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि ॥

सज्जनों ! हम मुख्य विषय से कुछ दूर आ गए हैं प्रसंग वशात् । मैं बता रही थी कि लोभी व्यक्ति अन्य को कष्ट देने में तिरस्कृत तथा अपमानित करने में आगा-पीछा नहीं सोचते। लोभ रूपी महाकपाय के वश में होकर जघन्य से जघन्य पाप करने में भी नहीं हिचकिचाते।

आज की दुनिया में अधिक धनी व्यक्ति ही बड़ा समझा जाता है। किन्तु यह भी ज्वलन्त सत्य है कि जिसके पास जितना अधिक पैसा है वह उतना

ही अधिक परिग्रही है । परिग्रह पाप है । क्योंकि पैसा लोभ से इकट्ठा होता है और लोभी पैसे के लिये अधिक से अधिक असत्य, चोरी और हिंसा का आचरण करता है ।

कई भाई कहते हैं कि हम प्रामाणिकता से पैसा इकट्ठा करते हैं इसमें क्या पाप है ? उन भाइयों को समझना चाहिये कि हो सकता है उनकी प्रामाणिकता के कारण उन्हें चोरी, हिंसा तथा असत्य का पाप न लगता हो, पर यदि उनके हृदय में ममता है तो उन्हें परिग्रह का पाप तो लगता ही है । अतः इसे भी छोड़ना चाहिये । लोभ होने से ही परिग्रह बढ़ता है । अगर उसे त्याग दिया जाय तो परिग्रह अपने आप कम होता चला जाएगा । समय बार बार नहीं आता । इसी प्रकार मनुष्य जन्म भी चला जाने पर फिर जल्दी नहीं मिल सकता ।

कषायों को बढ़ाने से तथा इनके वश में हो जाने से दुर्गुणों का सचय होता है और मुक्ति प्राप्ति की कामना अनन्त के गर्भ में विलीन हो जाती है । कषायों द्वारा उपार्जित कर्मों का फल भोगने के लिये आत्मा को बार बार जन्म-मरण करना पड़ता है । न जाने किस-किस पर्याय में आत्मा दुख पाती हुई घूमती है । उन पर्यायों में वह अपना भला बुरा भी नहीं सोच सकता । इसीलिये ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि मनुष्य भव को वृथा मत जाने दो । एक क्षण भी गया हुआ वापिस नहीं आएगा । अगर कषायों के वश में ही सदा रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मिदास की तरह हाथ मल-मल कर पछताना पड़ेगा । अपने कृतकर्मों के लिये अपनी आत्मा ही बार बार धिक्कारेगी —

लानत औए लानत ते नूं कर्मा दिया मारिया ।

अपना तू चंगा मंदा, कुछ ना बेचारिया ।

गफलत दी चादर बे तूँ सो गया तान के,

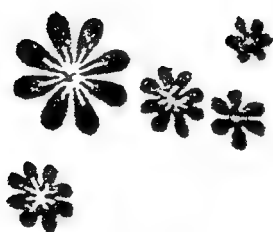
पैर कुल्हाड़ी मारी अपने तूँ जान के ।

धर्म न कीता एवें वक्त गुजारया ॥ लानत औए ॥

अर्थात् कर्मों के मारे, तुझे बार बार लानत है । तूने अपनी भलाई व बुराई के बारे में भी नहीं सोचा । जिस समय तुझे जागना चाहिये था अर्थात् गुण की प्राप्ति के लिये कुछ प्रयत्न करना चाहिये था, उस समय तू प्रमाद रूपी चादर ओढ़कर सो गया । कभी आत्मचिंतन नहीं किया । इस प्रकार

तूने अपने आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है । सारा समय व्यर्थ खो दिया, तनिक भी धर्म का कार्य नहीं किया ।

बधुओ ! जब तक शरीर काम देता है तब तक प्रत्येक को सावधानी-पूर्वक बिना पल मात्र भी खोए, इसका लाभ उठा लेना चाहिये । सदा ध्यान रखना चाहिये कि कपाय कभी हम पर हावी न हो सके । आत्मा की ज्योति को आच्छादित करके मद न कर दे । इमीलिये तीव्र विष की तरह हमें इनका त्याग कर देना चाहिये ।

धर्मप्रेमी भाइयो तथा बहिनो ! आज पर्युपण पर्व का पहला दिवस है, जिसकी प्रतीक्षा हम कई दिनों से कर रहे थे । आज का दिन परम पवित्र तथा पावन है । आज से हमारा धार्मिक सप्ताह प्रारम्भ हो रहा है । हम प्रायः देखते हैं कि नागरिक, कभी कभी स्वच्छता सप्ताह, राष्ट्रीय वचत-सप्ताह, कृषि-सप्ताह, मनोरजन सप्ताह आदि आदि सप्ताहों का आयोजन करते हैं और बड़े उत्साहपूर्वक विशेष-विशेष तरीकों से उन्हें मनाते हैं । इसी प्रकार यह हमारा धार्मिक सप्ताह है, जिसे हम रोज के माधारण दिनों की अपेक्षा अधिक लगन से, मन की शुद्धि का ध्यान रखते हुए मनाते हैं । प्राचीन समय से इस लोकोत्तर पर्व को हम मनाते चले आ रहे हैं ।

एक दिन मैंने आपको बताया था कि भारत में पर्वों की संख्या अगणित है । भारत जितने पर्व किसी भी देश में नहीं मनाये जाते । वैसे मोटे तौर पर हम उनके दो भेद कर सकते हैं । प्रथम तो लौकिक तथा दूसरे लोकोत्तर ।

लौकिक पर्वों का इतिहास देखा जाय तो मालूम होगा कि मूल में उनके कई कारण हैं, जिनके द्वारा इन पर्वों को मानने की शुरुआत हुई । नाग-पचमी, शीतला, समुद्र-पूजा, अग्नि-पूजा आदि आदि भय के कारण मनाए जाने वाले पर्व हैं । जिनके मूल में यह भय होता है कि नाग पूजा न की जाय तो नाग कभी डस न ले, शीतला की पूजा न करे तो कहीं बच्चों को चेचक न निकल आये । इसी प्रकार जल से डूब मरने अथवा अग्नि से जल मरने का भी भय रहता है । लालच से मनाये जाने वाले पर्वों में दिवाली (लक्ष्मी पूजन) मुख्य है । यद्यपि उसका उद्देश्य वीर निर्वाण की स्मृति द्वारा आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करना है । रक्षा-बधन भी मूल में तो लालच से

पैदा हुआ पर्व नहीं था पर आजकल उसमें लालच भी शामिल हो गया है। निम्न श्रेणी के ब्राह्मण चाहे जिसे राखी बाँधते हैं सिर्फ लालच के कारण ही। पर्व मनाने का तीसरा कारण है मनोरंजन। मनोरंजन की दृष्टि से जो पर्व मनाये जाते हैं उनमें होली मुख्य है। इसी श्रेणी में दशहरा है, जिसमें लाखों व्यक्ति रावण को जलता हुआ देखकर आनंद मनाते हैं। ये दिवाली, दशहरा, होली व रक्षावधन आदि पर्व, चाहे उनका मूल उद्देश्य कुछ भी रहा हो, किन्तु आज वे लौकिक पर्व बन गए हैं।

दूसरे हैं लोकोत्तर पर्व। सभी धर्मों में लौकिक तथा लोकोत्तर दोनों तरह के पर्व होते हैं। मुसलमानों में 'रमजान' लोकोत्तर पर्व माना जाता है। इन दिनों वे घुरे कार्यों में वचते हैं। ईसाइयों का 'क्रिसमस' लोकोत्तर पर्व है। पर्युपण महापर्व, जो आज से प्रारम्भ हो रहा है जैनो का महापर्व है। लोकोत्तर पर्व आत्मशुद्धि के लिए मनाये जाते हैं। पर्युपण पर्व भी आत्मा की शुद्धि के लिये है।

आज का दिन आत्म-साधना का संदेश देता है। मन, वचन तथा काया के द्वारा आत्मा का निर्मलीकरण करते जाना ही साधना है। मन, वचन तथा काया को स्थिर रखकर ही आत्मा की उपासना की जा सकती है। आप कम से कम आज के दिन यह दृढ़ निश्चय करले कि सवत्सरी तक हम मन में घुरे विचार नहीं आने देंगे। क्रोध, मान माया, लोभ तथा मोह आदि सभी को नियन्त्रित करके यथासंभव इनसे वचने की कोशिश करें। किसी कवि ने कहा है —

यह राग-आग दहै सदा तातें समामृत सेइये ।

चिर सजे विषय-कषाय अब तो त्याग निज पद वेइये ॥

अर्थात् राग रूपी अग्नि अनादि काल से निरंतर ससारी जीवों को जला रही है—दुखी कर रही है, इसलिये सभी को रत्नत्रयमय समता रूपी अमृत का पान करना चाहिए जिससे राग-द्वेष-मोह (अज्ञान) का नाश हो। विषय-कषायों का भवन प्राणी अनादि काल से कर रहा है। अब तो उसका त्याग करके आत्म-पद (मोक्ष) प्राप्त करना चाहिए।

यह सही है कि मन पर नियन्त्रण करना बड़ा कठिन है। यह अस्थिर है किन्तु मन में विषय विकारों के आते ही उनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न मनुष्य को अवश्य करना चाहिये। मान लीजिये, मन में कभी क्रोध आविर्भाव हो तो गज मुकुमार जैसे क्षमावान् का स्मरण करना चाहिये, जिसने अपने मस्तक पर सोमिल द्वारा जलाये हुये अगारों की वेदना को भी समभाव

से सहन किया। अहंकार का हृदय में आगमन होने पर बाहुबली का और लका के राजा रावण का ध्यान आना आवश्यक है। जिनके मेरु के समान गर्व का भी अन्त हुआ। लोभ का आक्रमण होने पर सोने के लिये पागल राजा मिदास का ध्यान आजाना चाहिये, जिसे अंत में पाश्चात्ताप करके अपने वरदान को भी वापिस करना पड़ा। क्योंकि उसके छूते ही प्रत्येक वस्तु सुवर्ण की हो जाती थी। प्रत्येक प्राणी को यह ध्यान रखना चाहिये कि आशा और तृष्णा का तो कभी अंत ही नहीं है। तृष्णा मनुष्य के हृदय में आकुलता पैदा करती है और इसके विपरीत निराकुलता आत्मा में सुख तथा गाति। कहा भी है। —

आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिये।

आकुलता शिव मांहि न तातै शिव मग लाग्यो चहिये ॥

आत्मा का हित निराकुलता में है और पूर्ण निराकुलता मोक्ष में है, अतः मनुष्य को मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिये।

बधुओ ! ये आठ दिन बड़े ही मंगलमय होते हैं। इन आठ दिनों में हमें आठ कर्मों से मुकाबला करना है। सिर्फ मंगलगान गाने से अथवा आडम्बर करने से आत्मा ऊँची नहीं उठ सकती। आत्मा-चित्तन करने से उन्नत तथा उज्ज्वल बनती है। आत्म-ज्ञान के बिना ससार की कोई भी वस्तु आत्मा की सहायक नहीं बन सकती।

धन समाज गज बाज, राज तो काम न आवै,

ज्ञान आपको रूप भये, फिर अचल रहावे।

पुण्य-पाप-फल मांहि हरखि विलखौ मत भाई।

यह पुद्गल पर जाय, उपजि बिनसै थिर नाई।

धन-सम्पत्ति, परिवार राज्य अथवा हाथी घोड़े कोई भी पदार्थ आत्मा के नहीं होते। सिर्फ सम्यक्ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। वह एक बार प्राप्त मोह के क्षय से उत्पन्न सम्यग्ज्ञान होने के पश्चात् अक्षय हो जाता है। कभी नष्ट नहीं होता।

भौतिक सम्पत्ति के संयोग तथा वियोग को पुण्य तथा पाप का फल समझकर हर्ष अथवा विपाद नहीं करना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक मासार्थिक वस्तु आत्मा में भिन्न है। वह सब तथा शरीर भी नश्वर है। वह नष्ट होता है और फिर पैदा होता है।

जो व्यक्ति इस बात को समझ लेते हैं उनके हृदय में ही समता तथा

सतोष जागता है। हमे पर्वाधिराज पर्युपण पर्व मनाना है पर साथ ही यह ध्यान रखना है कि सिर्फ पर्व के ऊपरी रूप को ही नहीं देखना है। यह पर्व हमारे सामने त्रिमुखी दृष्टिकोण लेकर आया है—शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक।

अनेक व्यक्ति इन आठ दिनों में सिर्फ गर्म जल के अलावा कुछ नहीं लेते—‘अठाई तप’ करते हैं। अनेक ऊनोदरी करते हैं अर्थात् बहुत थोड़ा सात्विक भोजन ही लेते हैं। इन तपो का आराधन करने से आन्तरिक शुद्धि एवं समयवृद्धि के साथ शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभ होता है।

दूसरा लाभ है मानसिक। मन पर नियन्त्रण करने के विषय में अभी-अभी मैंने बताया है कि इन दिनों हमे प्रयत्न करके विषय-कपायो को कम से कम करना चाहिये। इससे मन की पवित्रता बढ़ेगी। साथ ही आगमों के श्रवण से तथा महान् पुरुषों की जीवनियाँ पढ़ने से मन में सद्गुणों का समावेश होगा और मन निर्मल बनेगा।

पर्व का तीसरा दृष्टिकोण है आत्मिक। इसे ध्यान में रखते हुए, आत्मा के रूप का ज्ञान करते हुए, आत्मा के शुद्ध रूप का ज्ञान करते हुए रत्नत्रय की आराधना करनी चाहिये। संक्षेप में रत्नत्रय (सम्यक् वर्णन, सम्यग् ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र) के लक्षण इस प्रकार है—

परब्रह्म से भिन्न आपसे रुचि सम्यक्त्व भला है।

आप रूप को जानपनो सो सम्यक् ज्ञान कला है॥

आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक् चारित्र सोई॥

पुद्गल आदि पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्न ऐसी निज आत्मा पर अटल विश्वास रखना तथा अपने शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन हैं। आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानना (ज्ञान करना) सम्यक् ज्ञान है। पर वस्तुओं का आलम्बन छोड़कर आत्मस्वरूप में एकाग्रता से मग्न होना सम्यक् चारित्र कहलाता है।

आगा है आप डम महापर्व के उद्देश्य को समझ गए होंगे। तीन तरह के लाभ एक साथ प्रदान करने वाला यह पर्व कितना महान् है? हमे बड़ी भावधानी से इसमें लाभ उठाने हैं।

श्रम तो पशु भी बहुत करता है, अतः श्रम करना ही मानव की विशेषता नहीं है। विज्ञेयता तो डमकी भावना में होती है। किमी ने सत्य कहा है—“भावना भवनाग्निनी।” और भी कहा गया है —

मंत्रे तीर्थे, द्विजे देवे, दैवज्ञे भेषजे गुरौ ।

यादृशी भावना र्यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी ॥

मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औपध और गुरु में जैसी भावना होती है वैसी ही सिद्धि मिलती है ।

भावना ही व्यक्ति को स्वर्ग अथवा नरक में ले जा सकती है तथा भावना ही मनुष्य को मोक्ष का मार्ग बता सकती है । एक अंग्रेज का कथन है —

“Fancy may kill or cure ”

भावना मार भी सकती है और जिला सकती है । जिस व्यक्ति के हृदय में भावनाएं शुद्ध होती हैं उसे बुरे व्यक्तियों में भी जो अच्छाईया हैं वे दिखाई देती हैं और जिनके हृदय में भावनाएं अशुद्ध होती हैं, उन्हें अच्छे व्यक्तियों में भी दुर्गुण ही दुर्गुण नजर आते हैं । तुलसीदास ने कहा है—

जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी ।

मनस्वी व्यक्ति प्रकृति से अर्थात् प्रकृति की प्रत्येक जड तथा चेतन वस्तुओं से शिक्षा लेते हैं । यद्यपि प्रकृति बोलती नहीं, फिर भी जो गुणग्राही होते हैं वे स्वयं उसमें से अच्छाईया खोज लेते हैं ।

कम से कम इन आठ परम पावन दिनों के लिए तो आप अपनी दृष्टि को गुण-दृष्टि बना लें । किसी भी वस्तु के दोष न देखकर सिर्फ उसके गुणों को देखें व अपनाएं । ऐसी दृष्टि बना लेने पर प्रत्येक वस्तु आपको कुछ न कुछ शिक्षा देती हुई नजर आएगी । आधी-पानी, सर्दी-गर्मी हर अवस्था में अडिग रहने वाले पर्व आपको प्रत्येक स्थिति में अविचलित रहने की शिक्षा देंगे । फल फूलों से लड़े वृक्ष पत्थरों की चोटे खाकर भी मीठा फल प्रदान करते हुए आपको बुरे व्यक्ति के साथ भी अच्छाई करने की प्रेरणा देंगे । प्रत्येक अमीर-गरीब उच्च तथा नीच व्यक्ति को सदा पवित्र व मधुर जल प्रदान करते हुए कुएं मूक भाषा में आपसे कहेंगे कि विश्व के प्रत्येक प्राणी को एक सरीखा स्नेह प्रदान करो ।

जड वस्तुओं के अतिरिक्त पशु पक्षी भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमसे सीखने की योग्यता तथा गुण ग्रहण की आकांक्षा होनी चाहिये । मयूर को देखिये, वह इन दिनों वरसात में मुदित होकर नृत्य करते रहते हैं । आप और हम उसके सौन्दर्य को देखकर प्रसन्न होते हैं कि इसकी आंखें, पंख, आदि आदि कितने सुन्दर हैं ! किन्तु मयूर स्वयं क्या देखता है ? अपने कुरूप पैरों को । क्या हम भी अपने गुणों को न देखकर अपने दोषों को

नहीं देख सकते ? ऐसा कर सके तो जीवन में दोष रहने ही न पावे । आज तो हम प्रगसा चाहते हैं, मान-पत्र चाहते हैं, वधाइया प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, मानो ससार के सारे ही गुण इसमें विद्यमान हैं, अवगुण का तो नाम-निगान ही नहीं है । इसी कारण अपनी कीर्ति को बढ़ाने की कामना करते हुए दूसरों को गिराने का प्रयत्न ही सदा करते हैं, पर इसका परिणाम क्या होगा —

तुलसी जे कीरति चहैं, पर कीरति को खोय ।

तिन के मुंह मसि लागी है, मुए न मिटि है धोय ॥

अपने को उठाने व औरों को गिराने का प्रयत्न करने से चेहरा इतना कलकित हो जाता है कि वह मरने तक भी पुन अपना यथार्थ रूप प्राप्त नहीं कर सकता । कितना ही मल-मल कर क्यों न धोया जाय काली करनूतो की कालिमा नहीं जाती ।

मयूर के बाद चींटियों को देखिये । इन्हें आपने सदा ही कतारों में दिवालों पर चढ़ते देखा होगा । न जाने कितनी बार वे चढ़ती हैं और गिरती हैं किन्तु हिम्मत नहीं हारती । आप प्रथम तो उनसे सगठन की शिक्षा लीजिये । असह्य होते हुए भी कभी किसी ने उन्हें लड़ते झगड़ते अथवा समाज से बहिष्कार करते देखा है ? नहीं, पर मनुष्यों में एक घर में दो सगे भाई होंगे तो किसी न किसी दिन सिर फूटने की नौबत आ जाएगी । पति पत्नी भी बिना लड़े झगड़े नहीं रह सकते । उनके छुटकारे के लिये भी सरकार को तलाक का कानून बनाना पड़ा है । सदा से चली आई इन फूट के कारण ही तो भारत में अंग्रेजों का राज्य हुआ । राजपूत राजा वैमनस्य के कारण एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे और इसी कारण एक-एक करके अंग्रेजों ने उन्हें पराजित करके समग्र भारत पर अधिकार कर लिया । फूट के कारण ही हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हुए— हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान । अगर भारतवासियों में चींटियों की तरह एकता होती तो यह नौबत नहीं आती ।

अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका ।

तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते, मत्तदंतिन ॥

छोटी छोटी वस्तुओं के सघटन से ही कार्य सिद्ध हो जाता है, जैसे घान की बटी हुई रस्सियों से मतवाले हाथी बाधे जाते हैं । जान डिकिन्स ने कहा —

“By uniting we stand, by dividing we fall”

सघठन मे हमारा अस्तित्व कायम रहता है । तथा विभाजन मे हमारा पतन होता है ।

हमारी शिक्षा चींटियों से जो मिलती है वह है लगन की । लगनपूर्वक काम करने पर ससार की कोई भी शक्ति फल प्राप्ति मे बाधा नहीं डाल सकती । चींटी बार बार गिरती है, पर हिम्मत नहीं हारती और अन्त मे अपने कार्य मे सफल होती है । मानव मे ऐसी लगन का प्राय अभाव देखा जाता है । आज हम देखते हैं कि सत्संग प्राप्त करके अथवा सत्ते के उपदेश सुन कर के भाइयों मे धर्म करने की इच्छा होती है । वे सामायिक करना शुरू करते हैं । किन्तु थोड़े दिन बाद ही ऊब जाते हैं और उसे छोड़े देते हैं । स्वाध्याय करने का नियम लेते हैं पर कुछ दिनों मे ही थक जाते हैं और नियम को ठिकाने लगा देते हैं । चातुर्मास शुरू होने पर कुछ दिन तक तो बड़े जोर-शोर तथा उत्साह से व्याख्यान सुनने आते हैं और सबसे आगे आकर बैठने का प्रयत्न करते हैं पर धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकते जाते हैं । महीने दो महीने मे पूरी छुट्टी ले लेते हैं ।

वताइये । क्या ऐसी लगन को लेकर आत्म-कल्याण हो सकेगा ? किसी शायर ने कहा है ।

सर शमा सा कटाइये पर दम न मारिये ।

मंजिल हजार सिम्त हो, हिम्मत न हारिये ॥

मजिल को प्राप्त करने मे सिर को कटाना पड़े तो भी हिम्मत नहीं हारना चाहिये । बिना दम मारे (रुके) चलते रहना चाहिये ।

अपनी काश्मीर यात्रा से पहले, जब हम जम्मू पहुँचे, उस समय तक काश्मीर यात्रा का खयाल ही नहीं था । हमारा विचार दस पन्द्रह दिन जम्मू ठहर कर वापिस लौट आने का था । पर जम्मू के लोगों ने एक वर्षवास वहाँ करने के लिये अतीव आग्रह किया । इस बीच मे छह महीने का समय था, अत हमने सोचा काश्मीर ही क्यों न हो आए । अपनी योजना मैंने वहाँ की कुछ वहनों के सामने रखी । सुनते ही वे धवरा गई । बोली—महाराज ! इस बात को अपने मन मे ही रखना । काश्मीर जाना हँसी खेल नहीं है ।

पर मैंने तो योजना बनाना सीखा है, उसे बिगाडना नहीं । अपनी योजना मैंने जम्मू सघ के सेक्रेटरी के सामने रखदी । सघ ने निर्णय दिया—“काश्मीर का रास्ता सरल नहीं है, पर्वतीय है । ऊँचे-ऊँचे पहाडों पर अनेक जगह तो बिलकुल सीधी चढ़ाई है । पहाड बर्फ से ढके हुए हैं । रास्ते मे

कदम-कदम पर मिलिटरी के पडाव है, जिसमे सब तरह के आदमी होते हैं। रास्ता बर्फ गिरने के कारण जगह-जगह बंद हो जाता है। मार्ग में हिन्दुओं के घर कम तथा मुसलमानों के अधिक हैं। वातावरण भी स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। जो सन्त उधर गए, बीमार पड़ गए। जब मत भी उधर नहीं जा सकते तो मतियों के लिये तो उधर जाना असंभव है। संक्षेप में कठिनाइयों की लम्बी चौड़ी सूची बनाकर हमारे सामने रख दी तथा कह दिया—संघ की प्रार्थना है कि आप काश्मीर न जाएँ। संघ आपके विचारों से सहमत नहीं है।

पर संघ की बताई हुई मार्ग की भयकरता मेरे हार्दिक निष्पत्ति को नहीं बदल सकी। मेरे जीवन का तो प्रेरणा स्रोत ही यह रहा है।

“Strength is life, weakness is death and fear is the root of sin ”

अर्थात् साहस-शक्ति ही जीवन है, कायरता तथा कमजोरी मृत्यु और भय सब पापों की जड़ है।

मैंने संघ की बातों का यथासंभव उत्तर दिया और उसे न डरने के लिए समझाया। संघ की स्वीकृति मिल गई फिर तो कुछ बहने भी साथ चलने के लिये तैयार हो गई। बहने बड़ी ही उत्साही तथा निडर थी। काश्मीर के लिये रवाना होने का दिन भी नियत कर लिया गया। चैत्र कृष्ण ५ गुरुवार स० २०१६।

जाने के एक दिन पहले चतुर्थी को महसा आकाश मेघाच्छन्न हो गया और मूमलाधार वर्षा ओलों के साथ गिरती रही। रात तक यह क्रम चला। हम आहार भी उस दिन नहीं ला सके। चलने वाली बहने कुछ उदाम और भय से शक्ति हो उठी। किन्तु मैंने उन्हें दृढ़ शब्दों में समझाया कि घबराओ मत। मनुष्य की प्रबल भावना प्रकृति को भी परिवर्तित कर देती है।

कहते हैं—जैसी मनसा वैसी दशा। सचमुच ही प्रातः काल होते होते आसमान साफ हो गया और सूर्य की लाल किरणें मानो हमारे पथ पर कुकुम बिखेरने लगी। नियत समय पर हमने प्रस्थान कर दिया, संघ ने भी बड़े उल्लास व शुभ कामनाओं के साथ हमें विदाई दी।

रास्ते में हमें अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा। विशालकाय पर्वतों पर चढ़े और हजारों फिट गहरे खड्डों के किनारों की चिकनी और सिर्फ पैर रखने लायक सड़की पगड़ियों को पार किया, जहाँ तनिक भी पैर फिसलने

पर जीना असभव होता । भयकर वर्षाली आधी, पानी तथा बरफ की वर्षा को सहन किया । हड्डियों को भी गला देने वाली जगहों पर रहना पड़ा, जब कि हमारे पास ओढ़ने बिछाने के लिये भी साधुओं के योग्य परिमित वस्त्र ही थे । पहनने के एक जोड़ी कपड़े और ओढ़ने को चद्दर ही सिर्फ हमारी पीठ पर बंधे थे । हाथों पर आहार पानी के लिये पाँच छ पात्र थे । उनके साथ हमें चढ़ना उतरना तथा विचरण करना पड़ता था ।

मक्षेप में अनेकों बार मृत्यु के मुख से सिर्फ-आत्म-शक्ति के बल पर निकलते हुये हमने साढ़े तीन महीने तक भ्रमण किया । इस बीच ऊधमपुर, कुद, पलीटाप, नगरोटा, मगर्कोट, बनिहाल, पीर पचाल, बेरीनाग, अनन्त-नाग, अवन्तीपुर, श्रीनगर, कश्मीर, खीर भवानी, गुलमर्ग, खिलनमर्ग तथा चदनवाडी आदि अनेक स्थान देखे तथा वहाँ के निवासियों के रहन-सहन तथा रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त की ।

जैन धर्म के बारे में यथाशक्य जानकर लोग बड़े प्रभावित हुये और अनेकों परिवारों ने मांस खाने का त्याग कर दिया । जब कि उधर उनका यही मुख्य भोजन है । जगह जगह मुझे व्याख्यान देने के लिए आग्रह किया जाता था । मुझे भी उन सरल व्यक्तियों को समझाने तथा उनके बीच बोलने में हार्दिक प्रसन्नता होती थी । खैर, सस्मरण तो अनेकों है तथा विस्मयकारक भी है पर उनका वर्णन इन समय अप्रस्तुत है । मुझे तो प्रसंग-वश आप लोगों को सिर्फ यही बताना था कि लगन से करने पर कोई भी कार्य असभव नहीं होता ।

सज्जनों ! अभी मैंने मयूर तथा चीटी के जीवन से शिक्षा लेने के लिये उनकी कुछ विशेषताएँ बताई हैं । अब मैं जंगल के राजा शेर के एक महान गुण को बताने जा रही हूँ । आप सोचेंगे कि सिर्फ प्राणियों को पकड़कर खा जाने के अलावा उसमें कौन-सी ऐसी विशेषता है जिसका अनुकरण किया जा सकता है ? आप गली गली में फिरने वाले कुत्तों को देखते ही हैं । अनेक बार वे घरों में घुस आते हैं और फिर लकड़ी आदि की मार खाते हैं । जिस समय उन्हें लकड़ी फेंक कर मारने की कोशिश की जाती है, तो वे अपने मुँह से लकड़ी को पकड़ कर क्रोध व्यक्त करते हैं ।

पर आप जानते हैं शेर क्या करता है ? उस पर अगर कोई शिकारी तीर या गोली चलाए तो वह तीर अथवा बंदूक की गोली नहीं बरन् सीधा शिकारी की ओर ही झपटता है । तीर गौण है, शिकारी प्रधान । सिंह गौण

कारण तीर को नहीं, वरन् प्रधान कारण शिकारी को खत्म करना चाहता है। कितनी बड़ी विशेषता है यह। हमें भी तो ठीक यही करना है।

हमें जीवन में दुख पहुँचाने वाले, अनाति पैदा करने वाले निमित्त कारणों को दोष नहीं देना है। उनके लिये कुठना नहीं है। वरन् उनमें प्रधान कारण जो हमारे बाधे हुए कर्म है, उन्हें पकड़ना है। उनमें ही मुकाबिला करना है। एक मद बुद्धि छात्र है। उसके पास पुस्तकें हैं। शिक्षा देने वाले शिक्षक भी है। किन्तु वर्षों अध्ययन करके भी उसे जमीं होनी चाहिये वैसी ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। इसमें दोष किसका है ? शिक्षको का या कि पुस्तको का ? वास्तव में दोनों का नहीं है। ये तो निमित्त कारण हैं। वास्तविक और आभ्यन्तर कारण तो उसके बाधे हुए ज्ञानवरणीय कर्म ही हैं। जिनके कारण निमित्त मिलने पर भी ज्ञानप्राप्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति में हमें शिक्षको को दोष न देकर उन कर्मों का ही क्षय करना है और नए बंधने से रोकना है।

अनेक बार राह चलते समय हमें पत्थर की ठोकर लग जाती है। काटे चुभ जाते हैं। ईर्ष्या तथा द्वेष के कारण हमारे भाई-वद अथवा पड़ोसी हमें कोसते हैं, गालियाँ देते हैं तथा इससे भी अधिक हानि पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं, तो क्या हमें उन पत्थरों को, काटों को, भाई वधों को अथवा पड़ोसियों को ही बदले में हानि पहुँचाना चाहिये और दुःख-भला कहना चाहिये ? नहीं, वरन् अपने उन असातावेदनीय कर्मों को ही खतम करने का पुरुषार्थ करना चाहिये जिनके कारण ऐसे निमित्त मिलते हैं।

निमित्त कारणों में बदला लेना व्यर्थ है। बदला लेने की अपेक्षा क्षमा अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि क्षमाशीलता महत्ता का लक्षण है —

“Forgiveness is better than revenge, forgiveness is the sign of gentle nature”

मुनि गज सुकुमार ने मस्तक पर जलते अगारों की वेदना सहन की, पर अपने ससुर सोमिल से बदला लेने की भावना उनके मन में नहीं आई। राम को राज्याभिषेक के स्थान पर वन जाना पड़ा, पर उनमें विपाद अथवा बदले की भावना का चिन्ह भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया, स्वामी दयानन्द के ऊपर ईंट और पत्थर फेंके गए। ईसा को गूली पर चढ़ाया और गांधीजी ने सीने पर गोलियाँ खाईं। फिर भी इन महान् आत्माओं ने अपने कष्ट प्रदाताओं को हसते हसते क्षमा कर दिया, उन्हें अजानी मानकर। ईसा ने

यहा तक कहा है कि “अगर कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो ।” कवीरदास ने कहा—

जो तोको काटा बुवै, ताहि बोव तू फूल ।

तोहि फूल के फूल है, वाको है तिरसूल ॥

आपत्तियों तथा मकटों को वरदान और आशीर्वाद समझना चाहिये । सहनशीलता में ही महानता तथा मनुष्यता है जिसकी तुलना में देवत्व भी कुछ नहीं है । उर्दू के शायर ‘हाली’ ने कहा है—

फरिश्ते से देहतर है इन्सान बनना ।

मगर इसमें पडती है मेहनत जियादा ॥

वास्तव में देवता से मनुष्य बनना अधिक कठिन है और मनुष्य बार बार नहीं बना जा सकता अतः मनुष्य को चाहिये कि वह न तो दूसरों के दोष देखे और न यह देखे कि दूसरे क्या करते हैं । और क्या नहीं करते । उसे अपने ही कृत्य-अकृत्य कर्मों को देखना चाहिये ।

न परेसं विलोमानि न परेस कताक्तं ।

अत्तनो च अवेक्खेय कतानि अकतानि च ॥

—धम्मपद

बन्धुओं ! संक्षेप में यही कि हमें कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखना चाहिये और समझना चाहिये कि हमारे जीवन में जो विघ्न बाधाएँ आती हैं उनका मूल कारण तो हम स्वयं ही हैं । अतः हमारी दृष्टि उपादान कारणों को ही पकड़ने वाली सिंह-दृष्टि होनी चाहिए, निमित्त कारण को पकड़ने वाली श्व-दृष्टि अर्थात् कुत्ते की जैसी दृष्टि नहीं ।

हमें साधना करनी है । जीवन निर्माण करना है । साधना नरक के दुखों से आतंकित होकर अथवा स्वर्ग की कामना को लेकर नहीं करनी चाहिये । साधना सिर्फ अपनी आत्मा को निर्मल करने के लिये होनी चाहिए । उसका फल तो स्वयं ही मिल जाएगा ।

आज पर्युपण पर्व के प्रथम दिन, मैं एक बात मुख्य तौर से आपको कहना चाहती हूँ । वह यही है कि, बहुत से व्यक्ति वर्ष भर आत्म-चिंतन, साधना, तपस्या और भी धर्म कार्य मग्न अन्य क्रियाओं से उदासीन रहकर इन आठ दिनों में ही अपनी समझ में खूब धर्म करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं । उनका यह समझना ठीक नहीं है, वरन् नादानिपूर्ण है ।

यह सही है कि कुछ भी न करने की अपेक्षा इन आठ दिनों में भी जो

किया जाय वह ठीक है—“Some thing is better than nothing” जितने दिन भी मन में पवित्रता रहे, दोषों से बचने का प्रयत्न किया जाय, हिंसा में भय रहे, बहुत अच्छा है। पर यह सतोष कर लेने लायक नहीं है। वास्तव में तो ये दिन शुभ कामनाओं के निश्चय तथा उनको धार्मिक ग्रन्थों से शास्त्रों से, अथवा सतों के उपदेशों से बहुत कुछ समझ लेने के लिये ही होते हैं। इन आठ दिनों में शुभ-कार्य अथवा शुभ सकल्पों की गुरुआत की जाती है। उसके बाद तो उन निश्चयों का, क्रियाओं का या आत्मसंयम का अभ्यास प्रारम्भ होता है जो कि वर्ष भर तक धीरे धीरे किया जाता है।

साधना एक दम नहीं होती। इन्द्रिय-दमन एक बार में ही नहीं हो सकता। वह गनै गनै अभ्यास करने पर ही होता है। किमान बीज बोकर तुरन्त ही फसल प्राप्त करना चाहे तो क्या यह संभव है? नहीं, उसी प्रकार साधक निरन्तर साधना किये बिना साधना के फल को कैसे पा सकता है? उसके लिये बड़े त्याग व तपस्या की आवश्यकता होती है। किसी ने कहा भी है—

तू कर बढगी, और भजन धीरे धीरे ।
मिले प्रभू की, शरण धीरे धीरे ।
दमन इन्द्रियों का, तू करता चला जा,
बना शुद्ध चाल-चलन धीरे धीरे ।
अगर तुझे मिलने की, दिल में तमझा,
बना शुद्ध मन का, मंदिर धीरे धीरे ।

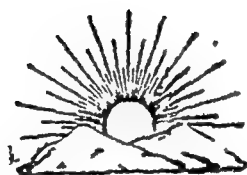
आज वह युग नहीं है या कि किसी मनुष्य की आत्मा में वह क्षमता नहीं है जो गजसुकुमार, बाहुवली, अर्जुनमाली अथवा महात्मा बुद्ध की तरह सरलतापूर्वक ज्ञान की प्राप्ति कर सके। देण, काल तथा स्थिति को देखते हुए तथा अपने सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए बड़ी सावधानी के साथ साधना पथ पर हमें कदम रखना चाहिये ताकि कहीं ठोकर न खा जायें और मन निराश न हो जाय। किसी कवि ने फल प्राप्ति के लिये अपने अधीर मन को कितने सुन्दर ढंग में समझाया है—

धीरे धीरे रे मना ! धीरे सब कुछ होय ।
माली सोंचे सो घड़ा, ऋतु आयां फल होय ॥

भाइयो ! आप दीवाली पर जिस तरह पुराने हिसाब की जाँच करते हैं, हानि-लाभ का लेखा-जोखा करते हैं, ठीक इसी तरह पर्युषण पर्व पर हमें अपने हृदय के गुण व दोषों का लेखा-जोखा करना चाहिये, मन की

पवित्रता की जाँच करनी चाहिये और नवीन रासकल्पो की शुरुआत करनी चाहिये । देखना चाहिए कि हमारी आत्मा उन्नति के मार्ग पर कहा तक पहुँची है ।

हमें धर्म के आडम्बर को नहीं अपनाना है, धर्म की अत्मा को भी समझना है । सामायिक, पौषध, स्वाध्याय, तपस्या आदि बाह्य क्रियाओं को करते हुए भी यह नहीं भूलना है कि धर्म वास्तव में आत्मा की वस्तु है । उमका जागरण अन्दर से ही होगा । अगर आप यह समझ लेंगे तो इन परम दिनों का समुचित लाभ उठा सकेंगे ।

पुनीत पर्व संवत्सरी

आज परम उत्कृष्ट और लोकोत्तर पर्व संवत्सरी का दिवस है। इस पावन दिन के विषय में शास्त्र में कहा गया है कि यह पर्व अपने आप ही नहीं चल पड़ा है वरन् श्रमण भगवान् महावीर ने इसे निश्चित किया है। समवायाग मूत्र में कहा गया है -

“समणे भगवं महावीरे वासण सवीसइराइमासे वइक्कंते सत्तरिण्हि राडंदिण्हि सेसेहि वासावास पज्जोसवेइ।”

श्रमण भगवान् महावीर ने चातुर्मास्य के एक महीना और बीस दिन व्यतीत हो जाने पर और मत्तर दिन शेष रह जाने पर पर्युपण पर्व की आराधना की।

कल्पमूत्र में भी यही लिखा है कि “चातुर्मास के ५० दिन बीत जाने पर और ७० दिन शेष रह जाने पर भगवान् ने संवत्सरी पर्व की आराधना की थी। इसलिए इस परम पुनीत पर्व की महिमा अनिर्वचनीय है। किसी वंश के पूर्वज किसी महान् कार्य के लिये कोई दिन नियत कर देते हैं तो सदा के लिये उस दिन का महत्त्व उस वंश परम्परा के लिये मान लिया जाता है। तो फिर स्वयं भगवान् के द्वारा निश्चित किये हुए इस पर्व के महत्त्व का तो कहना ही क्या? यह तो समस्त समाज के लिये आराधना करने योग्य पुनीत पर्व है।

हमारी आजकल की धार्मिक परम्परा के अनुसार पर्युपण पर्व आठ दिन का माना जाता है, जब कि शास्त्रों में यह पर्व एक दिन, भाद्रपद-गुक्ला पंचमी का ही निश्चित किया गया है।

प्रथम के सात दिन तो आज की सवत्सरी पर्व के सम्यक् रूप से आराधन करने के निमित्त तैयारी करने के लिये समझने चाहिये । जिस प्रकार एक वादशाह शत्रु पर धावा करने के लिये नियत किये हुए दिन से पहले सेना का संगठन अस्त्र-शस्त्र आदि का संग्रह करता है, ठीक उसी प्रकार राग-द्वेष, विषय विकार आदि अतरंग शत्रुओं का नाश करने के लिये, नियत किये गए सवत्सरी पर्व के प्रथम सात दिनों में तैयारी करनी चाहिये । इन दिनों में अहिंसा, तप, त्याग तथा सयम के द्वारा आध्यात्मिक बल बढ़ाना चाहिये, जिससे कि आत्मा को प्रतिक्षण अवनत करने वाली कषाय रूप अग्नि शांत हो जाए ।

आज का दिन साधु तथा श्रावक सभी के लिये आराधना करने का है । जैसे जैन शास्त्रों में गृहस्थों की अपेक्षा साधुओं पर इस पर्व को आराधना का कुछ विशेष भार दिया गया है । यदि कोई साधु प्रमादवश सवत्सरी पर्व की आराधना नहीं करता तो उसे प्रायश्चित्त आता है । निशीथ सूत्र में कहा गया है—“पज्जोसवणाए न पज्जोसवेई” । प्रत्येक सयमशील साधु तथा साध्वी आज के दिन अपने ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य में लगे हुए दोषों की सच्चे हृदय से आलोचना करते हैं और प्रतिक्रमण में ससार के समस्त प्राणियों से क्षमा याचना करते हैं ।

साधुओं के समान ही श्रावकों को भी पूरी सावधानी से सवत्सरी की आराधना करनी चाहिए । आत्मिक विकारों को देखने और उनका प्रतीकार करने का यत्न करना चाहिए । साथ ही दान, शील, तप और सद्भावना के द्वारा अधिक से अधिक धर्मोपार्जन करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

बधुओं ! आज के दिन अहिंसा के प्रचार में अनाथों, दीन-दुखी प्राणियों के उद्धार में तथा ज्ञानवृद्धि के कार्यों में अपना द्रव्य लगाकर आपको पूर्ण लगन के द्वारा पुण्यानुबन्धी पुण्य का उपार्जन करना चाहिये । अधिक नहीं दिया जा सके तो भी यथाशक्ति त्याग-दान तो करना ही चाहिये । आज के समय में तो जो व्यक्ति चोरी करता है वह दंड का भागी होता है, किन्तु प्राचीन समय में, जो कृपण होता था वह भी अपराधी तथा दंड के योग्य माना जाता था ।

बधुओं, यह स्मरण रखना चाहिये कि भौतिक संपत्ति, जो उसे पकड़ कर रखना चाहता है, उसका साथ छोड़ देती है और जो उसकी अवज्ञा करता है उसके पीछे पीछे चलती है । इसीलिये कबीर ने कहा है—

जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम ।

दोऊ हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥

पतजली ने अपने 'योग-सूत्र' में कहा है - बुद्धिमान् मनुष्य के लिये धन-संपत्ति आदि भौतिक वस्तुएं आग की तरह जलाने वाली है । विषय तथा कषाय की आग से जलने वाले व्यक्ति धन प्राप्त करके उच्च पद प्राप्त करके और सम्मान आदि प्राप्त करके शांति चाहते हैं, परन्तु उनसे भी किमी को शांति नहीं मिलती । करोडपति ईर्ष्या की आग में जलता है । बृहत् परिवार का व्यक्ति क्रोध की आग में तथा प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति अहंकार की आग में जलता है । इनके शमन के लिये हमारे अध्यात्मनिष्ठ सत्तो ने, योगियो ने एक मात्र जल, समय ही बतलाया है जिसे ग्रहण करने पर ही आत्मा की आग बुझ सकती है । ऐसे त्यागी और महान् व्यक्ति, जिन्हें हम 'Fire Brigadier' 'फायर ब्रिगेडियर' कह सकते हैं, पहले भी हुए हैं और आज भी हैं । आवश्यकता है इनसे लाभ उठाने वालों की । मनुष्य, देव तथा दानव, जैसा भी चाहे बन सकता है । एक अंग्रेज लेखक ने कहा था—“मुझे स्वर्ग में जाने से पूर्व स्वर्ग को अपने हृदय में उतारना है ।”

विलकुल सत्य है यह बात । जिस व्यक्ति के हृदय में सेवा, दान, दया तथा परोपकार आदि गुण हैं उस व्यक्ति के हृदय में ही स्वर्ग है । महान् विद्वान् 'मिल्टन' ने कहा है .—

“The mind in its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven ”

मन अपने भीतर ही स्वर्ग को नरक तथा नरक को स्वर्ग बना सकता है । एक संस्कृत कवि भी यही बताता है —

सदा प्रसन्नं मुख—मिष्टवाणी,

सुशीलता च स्वजनेषु सख्यम् ।

सतां प्रसंग खल—संग - त्याग—

श्चिह्नानि देहे त्रिविधस्थितानाम् ॥

सदा प्रसन्न मुख रहना, प्रिय बोलना, सुशीलता, आत्मीय जनो से प्रेम, सज्जनों का संग तथा नीचों का त्याग—ये स्वर्ग में रहने वालों के लक्षण हैं ।

महर्षि वेदव्यास का कथन है—“दो प्रकार के व्यक्ति ससार में स्वर्ग के ऊपर भी स्थित होते हैं—एक तो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है और दूसरा जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करता है।”

गीर्वाण भापा के महाकवि माघ बड़े ही उदार थे। लोकोक्ति है कि सरस्वती के उपासको पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि नहीं रहती। माघ पहले बहुत सम्पन्न थे मगर दान देते-देते उनकी स्थिति साधारण, बल्कि दयनीय हो गई थी। एक दिन एक नवागन्तुक गरीब ब्राह्मण ने आकर महाकवि से याचना की—मैं बहुत गरीब हूँ और कन्या का विवाह करना है। कृपया मेरी सहायता कीजिये।

कवि माघ उठ खड़े हुए। क्षण भर विचार किया फिर घर में जाकर अपनी निद्रित पत्नी के हाथ में से अंतिम गहना-एक सोने का कगन-उतार लाए और ब्राह्मण को दे दिया। पत्नी भी कगन खोलने से जाग गई थी। उसने तुरन्त दूसरे हाथ का कगन खोला और बाहर आकर ब्राह्मण को दे दिया। बोली—भाई, कन्या का विवाह एक कगन से कैसे निपटेगा यह दूसरा भी ले जाओ।

आगन्तुक ब्राह्मण चकित रह गया और इस महादानी दम्पति को प्रणाम करके आशीर्वाद देता हुआ चला गया।

वेकन ने ठीक ही कहा है—“जो परोपकार में रत है उसके लिए भूमंडल ही स्वर्ग है।” इसके विपरीत, जिसके हृदय में परोपकार की भावना नहीं, जिसके हृदय में करुणा नहीं, और ईश्वर के बन्दे, अपने भाईयो से प्रेम नहीं, उसके लिये स्वर्ग में भी जगह नहीं होती। वह ईश्वर की कृपा का अधिकारी नहीं होता।”

अवूबिन अधम नाम का एक बड़ा भला और भोला व्यक्ति था। एक रात को अचानक नींद खुलने पर उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में एक देवदूत बैठा हुआ कुछ लिख रहा है।

अवूबिन ने पूछा—आप क्या लिख रहे हैं? देवदूत ने स्नेहपूर्ण चेहरे से कहा—“मैं उन लोगो के नाम लिखता हूँ जिन्हें ईश्वर से प्रेम है।”

अवूबिन ने पूछा—क्या मेरा नाम भी उन लोगो में है?

देवदूत ने कहा—नहीं, तुम्हारा नाम तो नहीं है।

अवूबिन ने बड़ी शान्ति और दृढ़ता से कहा—आप कृपया मेरा नाम

उन लोगो में लिख लीजिये, जिन्हें ईश्वर के वदो, से अपने भाइयों से और ससार के समस्त प्राणियों से प्रेम है ।

देवदूत ने उसका नाम लिखा और चल दिया ।

दूसरे दिन रात को देवदूत फिर आया और अपनी पुस्तक अवूचिन के सामने खोलकर बोला—देखो, यह उन लोगो की सूची है जिन्हें ईश्वर प्रेम करता है ।

अवूचिन ने देखा कि उसका नाम सबसे ऊपर है ।

वास्तव में धर्म का असली स्वरूप मनुष्य-मात्र से और प्राणी-मात्र से प्रेम करना है ।

आज के दिन हम चौरासी लाख योनियों के समस्त प्राणियों से क्षमा याचना करते हैं । कहते हैं—

खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा छमंतु मे ।

मिस्ती मे सव्वभूयेसु वर मज्झं ण केण्हि ॥

मैं ससार के सर्व प्राणियों से क्षमा याचना करता हूँ और क्षमा प्रदान करता हूँ । समस्त प्राणियों में मेरी मित्रता रहे किसी से भी वैर भाव नहीं ।

किन्तु क्या तोते की तरह उक्त पाठ बोल लेने से ही सबसे क्षमा याचना हो जाती है ? क्या घर बैठे हाथ जोड़ कर कहने से दुश्मनी मिट जाती है ? क्या समस्त प्राणियों से मित्रता और प्रेम हो जाता है ? नहीं, उनके प्रति आत्मभाव रखने से, करुणा रखने से, सहानुभूति की भावना रखने में, उनकी सेवा करने से, दान देने से तथा परोपकार करने से होती है ।

अगर हमारे हृदय में सयम नहीं है, त्याग नहीं है, त्याग व उपशम नहीं हैं तो सवत्सरी के दिन परम्परा से प्रेरित होकर पौषघ, उपवास तथा आयविल आदि तपस्याएँ करना पूर्ण सार्थक नहीं है । धर्म स्थानको में तो हम सामायिक-प्रतिक्रमण करे तथा नीति, न्याय, प्रामाणिकता, दया, दान सतोष और प्रेम आदि के पाठ पढ़े, किन्तु स्थानक से बाहर बाजार में, दुकान अथवा घर में उनको व्यवहार में लाने का अवसर आने पर भी भूल जाऐ तो क्या वह तोता ज्ञान नहीं कहलाएगा ।

धर्माचरण का महत्त्व धर्मस्थानक में ही अधिक है, यह सोचना बड़ी भारी भूल है । धर्म की आवश्यकता स्थानक में है अथवा स्थानक से बाहर ?

कल्पना कीजिए मार्ग में चल रहे हैं । पैरो में सुन्दर बूट पहने हुए हैं । पहले सीमेट से बना हुआ एक दम चिकना राज-पथ आता है । उस पर

आप बूट पहने हुए चलते हैं। किन्तु आगे जाकर ककर-पत्थर व काटो से भरी हुई पगडंडी आती है तो उस पर बूट खोल कर हाथ में ले लेते हैं। क्या यह मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं है? बूटों की आवश्यकता कहा अधिक है? राजपथ पर या कटीली पगडंडी पर? पगडंडी पर ही न? इसी प्रकार धर्मस्थानक तो राजपथ है क्योंकि वहाँ विषय विकारों को बढ़ाने के निमित्त नहीं मिलते। कपाय रूपी काँटे नहीं लगते। लेकिन धर्मस्थानक से बाहर निकलते ही कटीली भूमि होती है, आपका घर, बाजार या कि अन्य कोई भी जगह हो, सर्वत्र विषय-कपायों के काँटे बिछे हुए होते हैं। राग द्वेष रूपी ककर चुभने की सभावना रहती है। ऐसी जगहों पर आप धर्म रूपी बूट उतार लेंगे तो कैसे काम चलेगा? जीवन के काटों से भरे हुए पथ में धर्म का आचरण न करके सिर्फ स्थानक में ही करना आपको क्या फल दे सकेगा?

वास्तविक धर्म तो तभी होगा जब हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति बोलना, चलना, खाना, पीना, व्यापार करना आदि धर्म से ओत-प्रोत होगी। जो धर्म हमें गुणवान् बनाए वही सच्चा धर्म है। इसके अलावा अन्य मत, पन्थ या सम्प्रदाय सब धर्म के निर्जीव कलेवर की तरह हैं, जिन्हें पकड़े बैठा रहना कल्याणकर नहीं है। धर्म तो पवन तथा आकाश की तरह सर्व व्यापक होता है। उस पर किसी की भी मालिकी नहीं होती। वह सिर्फ आत्मा की चीज होती है। अन्दर से ही उसका आविर्भाव तथा विकास होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि उसके विकास तथा उन्नति के लिये धर्म स्थानक विद्यालय के समान है। वहाँ मनुष्य धर्म के पाठ पढ़ता है। उन्हें याद रहता है। मगर उन पाठों का उपयोग तो धर्म-विद्यालय के बाहर ही जाकर होगा, यह नितान्त सत्य है।

हमें अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिये जो दूसरों के लिये आदर्श बन सके एवं दूसरों के जीवन को भी उज्ज्वल बना सके। किसी ने कहा भी है— 'जीवन बन तू दीप समान'। एक एक क्षण मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं, पर गया हुआ एक भी क्षण दुबारा नहीं आता। कहावत है— बीता हुआ समय तथा कहे हुए शब्द कभी वापिस नहीं बुलाए जा सकते। इसलिये हमें चाहिये कि एक एक क्षण का सही उपयोग करें। "बेकन" ने कहा है। "To choose time is to save time" मुप्रसिद्ध शायर "दाग" ने भी यही कहा है —

गुजर गये हैं जो दिन फिर न आएँगे हरगिज।

कि एक चाल फलक (आसमान) हर वरस नहीं चलता ॥

इस ससार में कोई भी अमर होकर नहीं आया है। जिन तरह साराय में यात्री आकर डकट्टे होते हैं और अपने अपने समय पर चल देते हैं, उमी प्रकार प्राणी इस भूतल पर जन्म लेते हैं और एक दिन प्रयाण कर जाते हैं। जितने दिन तक प्राणी रहता है, अपनी भावना तथा व्यवहार से शुभ तथा अशुभ कर्मों का बन्ध करता है। किन्तु जब उनके फल भोगने का समय आता है, वह अकेला ही भोगता है। उस समय उसका सगी साथी कोई नहीं होता। दीनदयालजी ने अपने एक सुन्दर पद में यही बताया है —

कोड सगी नहीं उतै हे इतही फो मंग ।

पथी लेहु मिली ताहि तैं सबसो सहित उमंग ॥

सबसो सहित उमंग बैठि तरनी के मांही ।

नदिया नाव-संजोग फेरि यह मिलि है नाही ॥

वरनै दीनदयाल पार पुनि भेंट न होई ।

अपनी अपनी गैल पथी जैहै सब कोई ॥

कहते हैं इस जन्म के साथियों में से अगले जन्म में कोई साथी नहीं होगा। सब यही के सगी हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक नाव में यात्री मिलते हैं। इसलिये हे प्राणी ! इस नदी-नाव संयोग में सबके साथ हिल-मिलकर बैठ। यह दुर्लभ संयोग फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अपने रास्ते (कर्मों के अनुसार) पर चल देगे।

सुज बन्धुओ ! कितना सुन्दर भाव है इस पद का। इस छोटे से जीवन में किसी को किसी से राग द्वेष तथा ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिये। किसी से वैर नहीं बाधना चाहिये। भले ही हमारे साथ कोई बुरा करे फिर भी हमें उसे क्षमा करते हुये उसका भला करने का ही प्रयत्न करना चाहिये। किसी भी स्थिति में अपने हृदय की महान् शक्ति क्षमा को तिलाजलि नहीं देना चाहिए।

एक महात्मा ने नदी में स्नान करते हुये एक विच्छू को देखा जो पानी में छट-पटा रहा था। महात्मा ने उसे हथेली में उठाकर बाहर निकालना चाहा। किन्तु उसे हथेली पर लेते ही विच्छू ने डक मार दिया। डक की वेदना से हाथ हिल गया और विच्छू वापिस पानी में गिर गया। महात्मा जी ने उसे फिर उठाया, उसने फिर डक मारा और दर्द के कारण वह फिर हथेली से गिर गया। पर महात्माजी ने उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश नहीं छोड़ी।

पास ही एक दूसरे सज्जन भी स्नान कर रहे थे। बोले— जब यह विच्छू

आपको डक मार रहा है तो आप इसे पकड़ते ही क्यों है ? क्यों व्यर्थ उसके डक के शिकार बन रहे हैं ?

महात्माजी ने शांति से हँसते हुये कहा—महाशय, डक मारना विच्छू का स्वभाव है और प्राण बचाना मनुष्य का । विच्छू होकर भी जब यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं मनुष्य होकर अपना नैसर्गिक गुण क्यों छोड़ूँ !

वास्तव में 'क्षमा' मनुष्य का नैसर्गिक गुण है इसे किसी भी हालत में मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिये ।

आज सवत्सरी पर्व के दिन किये जाने वाले आपके प्रतिक्रमण के पीछे सद्भावना की पवित्र धारा प्रवाहित हो जानी चाहिये । ऐसा हुआ तो गंगा की तरह उसका निर्मल प्रवाह आपके वर्ष भर के वैमनस्य को आत्मा के बाहर निकाल देगा । आज इस पर्व के दिन आप सभी को कम अथवा अधिक समय से चले आ रहे किसी के प्रति भी मन-मुटाव को सच्चे प्रेम के द्वारा समाप्त कर देना चाहिये । मिथ्याभिमान को तिलाजलि दे देना चाहिये । अन्यथा आपका यह पर्व मनाना निरर्थक हो जायगा और आपके ये पौपध, उपवास तथा आयबिल कोई फल नहीं दे सकेंगे ।

आपका उपवास केवल आहार त्याग करने से और भूखे रहने से ही सम्पन्न नहीं होता । उसमें तो विषय और कपाय के भी त्याग की भावना होनी चाहिये । लघन तो ज्वर अथवा अन्य बीमारियों में भी अनेक हो जाते हैं किन्तु उनकी गणना तपश्चर्या में नहीं होती । आप पौपध व्रत करते हैं और इधर-उधर न घूम कर स्थानक-उपाश्रय में ही दिन व्यतीत करते हैं, पर बंधुओं ! इतने मात्र से ही आपका पौपध व्रत सार्थक नहीं हो सकता । वह सार्थक तब हो सकता है जब कि विनय, विवेक, वैराग्य, सेवा, सहन-शीलता तथा आत्मचित्तन आदि के द्वारा आप अपनी आत्मा को समभाव-मय, उन्नत, हृद तथा उज्ज्वल बनावे ।

इसी प्रकार सामायिक सिर्फ दो घड़ी का समय बिताने मात्र से नहीं सम्पन्न होती । आत्मा में पूर्ण समभाव आना चाहिये तथा अन्तरात्मा विश्व-प्रेम के मधुर रस से सराबोर होनी चाहिये । यही वास्तविक सामायिक है । भारतीय धर्म के उन्नायको ने इस तथ्य को भली भाँति समझा था और जीवन में उतागा भी था । उनके हृदय से सदा ये उद्गार निकलते थे —

“मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष्ये ।”

अर्थात् मैं नमस्त प्राणियों को मित्र की दृष्टि में देखता हूँ । जैन शास्त्रों का तो प्रधान मंत्र यही है कि प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान ही समझना चाहिये, नमस्त प्राणियों के प्रति मन में मैत्री भाव होना चाहिये—

“सच्च भूयप्पभूयस्स” तथा “मिस्ती मे सच्च भूएसु”

कोई भी प्राणी विश्व मैत्री का विरोध नहीं करता । सभी चाहते हैं कि विश्व का प्रत्येक प्राणी मैत्री के गाढ़े बन्धनों में आवद्ध हो जाय और कोई किसी का विरोधी अथवा शत्रु न रहे । किन्तु इसके लिये जैसे हृदय की आवश्यकता है वैसा हृदय कोई भी अपना नहीं बना पाता । अर्थात् बिना नीव के ही विश्व मैत्री तथा विश्वशांति का भवन बनाना चाहते हैं । क्या यह संभव है ? नीव के बिना इमारत खड़ी हो सकती है क्या ?

आप सोचेंगे कि विश्व-बधुत्व की नीव क्या है ? इसके उत्तर में मेरा यही कथन है कि सर्व प्रथम तो आध्यात्मिकता की भावना ही इस नीव में होनी चाहिये । इसके अभाव में आर्थिक, शैक्षणिक अथवा अन्य कोई भी आधार विश्व-शांति की इमारत को मजबूत नहीं बना सकता । जब तक हमारी प्राचीन अध्यात्म प्रधानसंस्कृति का पुनरुत्थान नहीं होता तब तक विश्व-बधुत्व की भावना का प्रसार होना असंभव है ।

विश्व-बधुत्व तथा विश्व-मैत्री के नाशे लगाने से यह संभव नहीं है । उसी तरह जिस तरह कि प्रतिश्रमण का पाठ मात्र पढ़ लेने से और सिर्फ शब्दों के द्वारा ही चौरासी लाख योनियों के प्राणियों से क्षमा माग लेने से पापों तथा अपराधों के लिये क्षमा नहीं मिलती । वास्तव में तो व्यवहार में हमें हार्दिक पश्चात्ताप का प्रायश्चित्त करना चाहिये । किसी के प्रति भी चले आ रहे वैमनस्य का मन, वचन तथा काया से त्याग करना चाहिये । किसी उर्दू के गायर ने कहा है—

मंजिले हस्ती में दुश्मन को भी अपना दोस्त कर ।

रात हो जाए तो दिखलावें तुझे दुश्मन चिराग ॥

मच्चे हृदय से दुश्मन को दोस्त बना लेने पर दुश्मन कब तक दुश्मन बना रह सकता है ? मनुष्यों की अगुलियाँ काट काट कर उनकी माला पहनने वाला डाकू अगुलिमाल तथा छ पुरुषों और एक स्त्री का प्रतिदिन वध करने वाला अर्जुनमाली भी अव्यात्म बल के कारण बदल गया । अपने दानव रूप को उन्होंने देवत्व में परिणत कर लिया । मनुष्य ही क्या, पशु पक्षी भी प्रेम को तथा दया को पहचान लेते हैं । महा विपद्धार नागराज

चण्ड-कौशिक ने भगवान् महावीर के नेत्रों में अपने प्रति स्नेह-भावना देखकर जीवन पर्यन्त किसी को न डसने का प्रण कर लिया । जब तक जीवित रहा उसने मनुष्यों के द्वारा पहुँचाई गई चोटों को तथा अनेकानेक आघातों को अत्यन्त साम्यभाव से सहन किया ।

स्विट्जरलैंड की दो महिलाएँ एक सेवाश्रम के चन्दे के लिए जा रही थीं कि सामने से एक मुस्लिम युवक आता दिखाई दिया । महिलाओं ने आश्रम का परिचय देकर रसीद बुक उसके हाथ में दे दी । मुस्लिम युवक ने रसीद बुक पढ़कर पहले तो जोर से अट्टहास किया और फिर घृणा से अपने मुँह से पान की पीक उन महिलाओं की सफेद साड़ियों पर थूक दी ।

महिलाओं ने शांति से फिर कहा—महाशय, पान की पिचकारी के लिये धन्यवाद है, किन्तु गरीब रोगियों की सेवा के लिये कृपया कुछ न कुछ अवश्य दीजिये ।

उनकी सहिष्णुता तथा विनीत वाणी से उस मुसलमान युवक का दिल भी पिघल गया । उसने अपने बटुए के सारे रुपये, जो लगभग ५००) थे, निकाल कर दे दिये तथा अपने असभ्य बर्तव्य के लिये उन महिलाओं से क्षमा मागी ।

बधुओं ! ऐसी घटनाओं से सिद्ध हो जाता है कि क्षमा तथा प्रेम के गुण में क्रूर दिल भी बदले जा सकते हैं । कहा भी है —

“क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते ?

— सुभाषित संचय

क्षमा ससार में वशीकरण मन्त्र है, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता ? सबसे बड़ा तप भी क्षमा ही है । “क्षान्तिस्तुल्य तपो नास्ति” क्षमा के बराबर दूसरा तप नहीं है ।

अगर आपके हृदय में क्षमा गुण है, क्षमा करने की शक्ति है तो आपको अन्य किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है । सत तिरुवल्लुवर ने कहा है—
“अपनी पीड़ा सह लेना तथा दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुँचाना यही तपस्या का सच्चा स्वरूप है ।”

वेदव्यास ने भी महाभारत के शांति पर्व में बताया है—“आंतरिक तप चैतन्यमय प्रकाश से युक्त है, उससे तीनों लोक व्याप्त है ।”

क्रोध रूप कषाय का शमन ही सबसे बड़ा तप है । उसके बिना तपस्या से कुछ भी उपलब्ध किया जाय, सब व्यर्थ है ।

एक साधक था। उसने घोर तपस्या करके जल पर चलने की शक्ति प्राप्त कर ली। प्रसन्नता से दौड़ता हुआ वह अपने गुरुजी के पास आया और बोला—गुरुदेव ! आज मुझे जल पर चलने की सिद्धि मिल गई है।

गुरु ने फटकार के स्वर में कहा—“चौदह वर्षों तक क्या तुम इसी सिद्धि के लिये पच रहे थे ?

यह तो एक पैसे की सिद्धि हुई। यह तो तुम मल्लाह को एक पैसा देकर भी प्राप्त कर सकते थे। तपस्या तो आत्म-शुद्धि के लिये होती है। कपायो का नाश तथा क्षमा का धारण करना ही तपस्या का सच्चा फल है। साधक बहुत लज्जित हुआ और उसे अपनी भूल मानूस हो गई।

मेरी बहनो, तथा भाइयो ! आगा है आज के दिन का महत्त्व आप समझ गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि हमें आज क्या सकल्प करना चाहिये।

आज के दिन हमें यह हिसाब नहीं लगाना है कि हमने कितने पीपध, उपवास किये कितनी मामाधिके की ? कहां-कहां कितने मुनिराजों के दर्शन किये और कितने प्रवचन सुने ? हमें देखना तो यह है कि प्रवचनों में हमने क्या लिया ? घटो उपदेश सुनकर भी अगर हमारे हृदयों में कोई परिवर्तन नहीं आया तो रोज चार चार घंटे उपदेश सुनने से भी क्या फायदा हुआ ? एक व्यक्ति वर्ष भर नियमित रूप से प्रवचन सुने पर ग्रहण कुछ भी न करे और दूसरा एक दिन सुने पर एक साधारण मा गुण भी अंगीकार कर ले तो वह वर्ष भर प्रवचन सुनने वाले से हजार गुना अधिक अच्छा है। गाड़ी भर लकड़ी के बजाय चन्दन का एक टुकड़ा अच्छा, जो कि शीतलता प्रदान करता है। सौ बोरी कंकर पत्थरों की अपेक्षा हीरे का एक कण अच्छा, जो कि आपकी अंगुलि को सुशोभित करता है।

इसी प्रकार वर्षों प्रवचन सुनने, मामाधिक प्रतिक्रमण करने तथा तपस्या करने से अधिक अच्छा है, अगर व्यक्ति अपने मन में प्रेम, दया तथा करुणा के गुणों को स्थान देवे। करुणा ऐसा महान् गुण है कि जिसकी मधुरता अन्य ममस्त गुणों को आकर्षित करके खींच लाती है। आपको सर्व प्रथम अपने हृदय में करुणा को स्थान देना चाहिये।

मनुष्य के हृदय में सात्त्विकता की ज्योति जगाने वाली करुणा ही है। आज सवत्सरी के दिन इस स्थानक में आप सब समाज के कर्णधार विद्यमान हैं। आपको ध्यान रखना चाहिये कि कम से कम हमारे समाज में तो कोई दीन-दुखी, असहाय या निराश्रित न रहे। आज अगर आप दृष्टि दौड़ाए

तो देख सकेंगे कि आपके समाज में, आपके आस-पास ही आपकी अनेक गरीब अथवा विधवा बहने ऐसी स्थिति में है कि जिनकी दशा देख कर हृदय रो उठता है। उनके पास पेट भर खाने को नहीं है, लज्जा ढकने के लिये पूरे वस्त्र नहीं है, और अपना भरण-पोषण करने के लिये कोई साधन नहीं है। जाति व कुल की मर्यादा के कारण वे हीन कार्य कर नहीं सकती और परिणामस्वरूप बड़ी ही भयंकर स्थिति में आठ-आठ आसू बहाते हुए समय गुजार रही है।

—ऐसी स्थिति में आपका सच्चा धर्म यही है कि आज के शुभ दिन से आप उनके लिये कुछ करने का बीड़ा उठाएं। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी परिश्रम उनके लिए करें, अपनी विशाल सम्पत्ति में से हजारों हिस्सा भी उनकी सहायता के लिये कोई रास्ता निकल आएगा। कोई ऐसी सस्था स्थापित हो सकेगी जिसमें बहनें कुछ हाथ का कार्य, सीना, पिरोना, आदि सीख सकेंगी अथवा उससे सरल और अन्य काम सीख सकेंगी तथा कुछ प्राप्त कर सकेंगी। पापड़-बड़ी आदि घरों के लिये आवश्यक वस्तुएं जहाँ बनवाई जायँ और बदले में उनको कुछ अर्थ की सुविधा हो सके। सकल्प करने पर ऐसी कुछ व्यवस्था करना आपके लिये तो तनिक भी कठिन नहीं होगा। पर उन बहनों का, जो कि बड़ी भयानक स्थिति में से गुजर रही हैं, बहुत कुछ भला हो सकेगा। अधिक क्या कहूँ आपसे, आपके हृदयों में छिपी हुई करुणा को जगाना चाहिये और अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। करुणा विश्व की सबसे बड़ी निधि है।

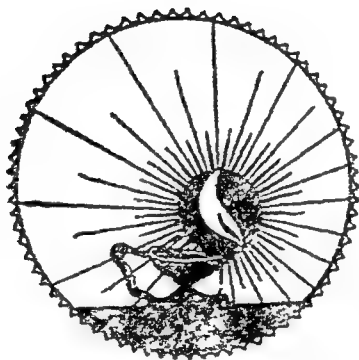
कहते हैं कि विश्वकर्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण किया और अपनी कला से बड़े सतुष्ट हुये। पर उसी क्षण उन्हें विचार आया कि इस सब का उपभोक्ता तो कोई है नहीं। यह सोचकर उन्होंने मानव के निर्माण की तैयारी की। पर जब यह सूचना सत्य को हुई तो वह आकर बोला—भगवन् ! ऐसी गलती मत कीजियेगा। मानव दम्भ तथा बेइमानी फैलाकर असत्य को जन्म देगा और आपकी सृष्टि को अशुभ साबित कर देगा।

न्याय भी आया और कहने लगा—भगवन् ! मानव केवल स्वार्थी होगा और स्वार्थ के कारण अपने भाई का गला घोटेंगा।

शांति को जब पता चला तो वह भागी भागी आई और बोली—देव ! अगर यह मानव सत्य तथा न्याय को नहीं अपनाएगा और ये दोनों चले जायेंगे तो मैं फिर कहाँ रहूँगी ? सारी सृष्टि में तो हाहाकार मच जाएगा।

उसी समय, विश्वकर्मा की छोटी पुत्री करुणा आ गई और उसने कहा—
पिताजी ! आप मानव का निर्माण अवश्य करे । अगर आपके सब दूत सत्य,
न्याय आदि उसे सुधारने में समर्थ नहीं होंगे तो मैं मानव को सुधार लूँगी ।
मेरे रहते कोई भी दुर्गुण मनुष्य के हृदय में नहीं आ सकेगा ।

बन्धुओ ! करुणा में इतनी शक्ति होती है । उसके होने पर मनुष्य के
हृदय में सेवा, भावना, दया, क्षमा आदि सब गुण स्वयं आते हैं और इनका
आना ही सच्ची सामायिक है, सच्चा प्रतिक्रमण है, सच्ची तपस्या है और
सच्चा धर्म है । अगर ये गुण आपमें थोड़ी मात्रा में भी आ सकें तो आपका
यह सवत्सरी पर्व मनाना सार्थक हो जायेगा ।

मानव दिशाएँ और बिन्दु

सब नदियाँ सागर की ओर	: १
सजीवनी श्रद्धा	. २
ते गुरु मेरे मन बसो	: ३
मानव और मानवता	४
मानवता और महानता	५
भक्ति का महात्म्य	. ६
वाणी का वैभव	७
जेतो नीचो हूँ चले	: ८
जीवन का सौरभ मंत्री	९
धर्म और विज्ञान	: १०

१ | सब नदियाँ सागर की ओर... !

देव-सरिता की प्रतिष्ठा को प्राप्त गंगा, कृष्ण की क्रीडा-स्थली यमुना, तथा सरयू ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी चम्बल आदि समस्त नदियाँ कल-कल करती हुई तथा अपावन को पावन करती हुई अपनी नैसर्गिक गति से बहती रहती हैं। सबका लक्ष्य एक ही होता है—सागर में मिलना।

सबकी राह अलग अलग होती है। वन, खेत और मैदान, नगर और गाँव, भिन्न भिन्न स्थानों में से लहराती हुई और झूलाती हुई सब अनवरत चलती रहती हैं। किन्तु अन्त में जाकर सब सागर में ही विलीन हो जाती है।

बहुओं! ठीक इसी तरह की गति विश्व में धर्मों की है। ससार में अनेक धर्म फैले हैं, अनेक पथ चल रहे हैं, अनेक सम्प्रदाय अपनी अपनी महत्ता का प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है—मुक्ति प्राप्त करना अपना अस्तित्व मिटा कर परमात्मा में मिल जाना।

यह ससार अनेकों धर्म-रूपी फूलों की फुलवारी है। एक फुलवारी में जिस प्रकार गुलाब, चमेली, चम्पा, जूही, मोगरा, सूरजमुखी, रजनीगंधा तथा यूकेलप्टस आदि अपनी अपनी सुगंध, सौन्दर्य तथा अन्य विशेषताएँ लिये हुए उपवन की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार विश्वरूपी फुलवारी में विभिन्न धर्म भी अपने अपने सिद्धांत, मान्यताएँ आचार-विचार तथा क्रिया-कांड आदि लिये हुए मानव की आत्मा को आत्मानन्द के सौरभ से सुरभित करते हुए उसे मोक्ष का मार्ग बताते हैं।

जिस प्रकार प्रत्येक पुष्प उपवन को सुगन्धित बनाता है, उसी प्रकार धर्म आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रदर्शित करने के लिये है। इसीलिये जब मनुष्य प्रत्येक पुष्प की सुगन्ध लेता है, उसकी प्रशंसा करता है तो उसे प्रत्येक धर्म का भी यथोचित आदर करना चाहिये और जिस धर्म में जो अच्छाई हो उसे ग्रहण करना चाहिये। गुलाब को पसंद करने वाला कोई व्यक्ति अगर गुलाब को ही अपना फूल मानकर अन्य फूलों की निंदा करे और उन्हें उखाड़ देने का प्रयत्न करे तो यह उचित नहीं, ठीक इसी प्रकार एक धर्म का अनुयायी यदि अन्य धर्मों की निंदा करता है और उन्हें जड़-मूल से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करता है तो ऐसा करना भी अनुचित है। एक गुलाब के अलावा अन्य पुष्पवृक्षों को नष्ट करने से जैसे उपवन की गोभा खत्म हो जाती है, उसी प्रकार मजहबों के लिये लड़ने से, मारकाट करने से तथा द्वेष करने से मुक्ति के द्वार बंद हो जाते हैं।

समस्त में प्रत्येक वस्तु का अपना-अपना धर्म होता है। हर वस्तु का हर प्राणी का, हर मनुष्य का अपना धर्म है। डक मारना विच्छेद का धर्म है, पर उसके प्राण बचाना मनुष्य का। जलाना आग का धर्म है, पर बुझाना पानी का। पशु, पक्षी, चर और अचर सबका अपना अपना धर्म होता है।

हमारा भी जो धर्म है, उसका हम पालन करें यह हमारा कर्तव्य है। वैसे धर्म का अर्थ कर्तव्य का पालन करना होता है। पर कर्तव्य के साथ-साथ इसमें पवित्रता, विश्वास तथा श्रद्धा भी आती है। अहिंसा सत्य, सयम तथा तप आदि पर दृढ़ रहना ही धर्म है। जैनागम में कहा गया है —

धम्मो भंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि तं नमसंति जस्स धम्मे सयामणो ॥

—दशदैकालिक सूत्र

धर्म सबसे उत्तम मंगल है। धर्म है—अहिंसा, सयम और तप। जिसके मन में सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

‘मनु’ ने भी चारों वर्णों के लिये जो धर्म बताया है, उसमें पांच बातों पर जोर दिया है।—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय—निग्रह ।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः ॥

रामायण में तुलसीदासजी ने लिखा है कि अहिंसा — किसी को न सताना सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा पाप दूसरे की निन्दा करना है ।

परम धर्म श्रुतिविदित अहिंसा ।

पर निन्दा सम अध न गिरीसा ॥

वाचक उमास्वाति द्वारा रचित 'तत्त्वार्थ सूत्र' सभी सम्प्रदायों में मान्य जैनधर्म का प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इसमें उत्तम धर्म के दस अंग बताये हैं । १ क्षमा, (सहनशीलता) २ मार्दव (चित्त में मृदुता) ३ आर्जव (भाव की शुद्धता) ४ औच, (लोभ अथवा आसक्ति न होना) ५ सत्य, ६ समय, ७ तप, ८ त्याग, ९ अकिंचनता (अपरिग्रह) तथा १० ब्रह्मचर्य ।

वैशेषिक दर्शन में भी कहा है —

यतोऽभ्युदय-निःश्रेयस-सिद्धिः स धर्मः

अर्थात् धर्म वह है, जिसमें मनुष्य को इस लोक में उन्नति होती है तथा परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

इन उदाहरणों से बंधुओं ! आप समझ गये होंगे कि प्रत्येक धर्म में वे सब गुण आ जाते हैं जो कि प्रत्येक मनुष्य में होने चाहिये । वह चाहे किसी भी जाति का हो और किसी भी सम्प्रदाय का हो । प्रत्येक धर्म का अर्थ है प्राणी मात्र पर करुणा, प्राणीमात्र से प्रेम, ऐसा सद्आचरण कि जिससे अपना तथा दूसरों का भला हो । सत्य, समय, ईमानदारी—यही सब धर्मों का मूल है । सभी धर्मों के पवित्र सिद्धांत हैं । यहाँ तक कि इस्लामधर्म में ईश्वर निष्ठा, भाईचारा और सदाचार पर जोर दिया गया है । उससे भी यही कहा गया है कि नम्रता, गरीबी और प्रेम ही धार्मिक होने की पहचान है —

खाफसारी आजजी गुरबत मुहब्बत दोस्ती ।

जिनके ये अफआल हैं, वोही सआदत भन्द है ।

सारांश यही कि, सभी धर्म आत्मा को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताते हैं ।

अज्ञानी व्यक्ति किसी पथ अथवा सम्प्रदाय को ही धर्म मान बैठते हैं । वे नहीं जानते हैं कि धर्म आत्मा है तो पथ अथवा सम्प्रदाय सिर्फ उसका कलेवर । उस कलेवर में से जब धर्म रूपी आत्मा निकल जाती है तब वह कलेवर,

जिसे हम संप्रदाय कहते हैं, ईर्ष्या, द्वेष तथा वैमनस्य की दुर्गन्ध फैलाने लगता है ।

सभी पथ अथवा संप्रदाय धर्म के ही विविध अंग होते हैं । पर उन विषय में तमाशा यह हो गया कि जिनने जो अंग पकड़ लिया वह बग उम्मी को धर्म मान बैठा और हमारे अंग वालों में लड़ने झगड़ने बैठ गया । उन अधों की तरह जो कि एक हाथी को देखने गए थे ।

हाथी के पास पहुँच कर एक अधे ने उसके पेट पर हाथ फेरकर कहा—हाथी नगाड़े जैसा है । हमारे ने पैर छू कर कहा—खभे जैसा है । तीसरे ने पूँछ पकड़ कर रस्ती जैसा बताया । चौथा बोला—हाथी मूष की तरह है क्योंकि उसने हाथी के कान का स्पर्श किया था, पाँचवा, जिनने कि हाथी का दात पकड़ रखा था, बोला—हाथी गदा की तरह होता है । सबके सब अपनी-अपनी बात जोर देते हुये झगड़ने लगे कि हाथी ऐसा ही होता है ।

सयोगवश एक नेत्रवान् मनुष्य उधर में निकला । उसने अधों को झगड़ते देखकर समझाया कि भाईयो ! व्यर्थ झगड़ो मत । हाथी की सूँड साँप जैसी, दात गदा जैसा पैर खभे जैसे, पेट नगाड़े जैसा तथा कान मूष की तरह होते हैं, किन्तु इन सबके सम्मिलित रूप को ही हाथी कहा जाता है ।

धर्म का भी ठीक यही हाल है । सारे धर्म एक हैं, मगर पथों के चाकर में पड़ कर लोग अधों की तरह झगड़ते हैं, यद्यपि आत्मशुद्धि करना सबका लक्ष्य एक यही होता है ।

रस्ते जुड़े जुड़े हैं मकसद एक है ।

सामायिक, प्रतिक्रमण, पूजा-पाठ, जप-तप व्रत-अनुष्ठान, ज्ञान-ध्यान रोजा और नमाज, तसवीह तथा माला सब मनुष्य को एक ही ठिकाने पर पहुँचाते हैं, वगैरें कि मनुष्य का सम्यक् विवेक जागृत हो और वह मदाचार परायण हो ।

मनुष्य अपने उपास्य को राम कहे अथवा कृष्ण उससे कुछ बनता अथवा विगड़ता नहीं । जरूरत सिर्फ़ इतनी है कि मन को शुद्ध बनाकर भगवान् की उपासना करे । किसी ने कितना सुन्दर कहा है —

या राम कहो या रहीम कहो, दोनों की गरज अल्लाह से है ।
या इशक कहो या प्रेम कहो, मतलब तो उसीकी चाह से है ।
या धर्म कहो या दीन कहो, मकसद उसी की राह से है ।
या सालिक हो या योगी हो, मंशा तो दिले-आगाह से है ॥

क्यों लडता है मूरख बदे, यह तेरी खाम-खयाली है ।
है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब इक इक डाली है ।

कोई राम कहता है, कोई रहीम । कोई ईशू कहता है कोई सत श्री अकाल । कोई अहुरमज्द कहता है और कोई जुहोवा । किसी को भक्ति रुचती है, किसी को ज्ञान । किसी को कर्म में आनन्द आता है किसी को प्रार्थना में । कोई प्रभु के गुणों का चिन्तन करता है और कोई जप-तप-। पर सबकी इच्छा एक ही स्थान 'भोक्ष' में पहुँचने की होती है या होनी चाहिये ।

भेद सिर्फ ऊपर में दिखाई देता है । किन्तु भीतर तो सब में एक ही तत्त्व समाया हुआ है । चाहे मन्दिर हो, चाहे मसजिद, ईंट, चूना पत्थर तो सभी में एक सा ही होता है ।

बनवाओ शिवालय या मसजिद, है ईंट वही चूना है वही
मेमार वही मजदूर वही, मिट्टी है वही गारा है वही ॥

ऊपर के दिखावटी भेद भावों को या वेप भूपा को लेकर लडना-झगडना भारी भूल है । जब कि सभी धर्म अहिंसा एवं प्रेम की शिक्षा देते हैं । सभी सत्य और ईमानदारी पर जोर देते हैं । सभी धर्म करुणा और दया का उपदेश देते हैं और सभी धर्म सतोष तथा क्षमा पर बल देते हैं । साधु और सन्त, ऋषि और मुनि युग युग से इसी बात की पुकार करते रहे हैं ।

गाँधीजी सभी धर्मों का आदर करते थे । विनोबा भावे ने तो ३६ नामों की एक माला ही बना ली है । एक बार वे हृषीकेश से हरिद्वार जा रहे थे तो किसी ने उन्हें चन्दन की एक माला भेंट की । वैसे वे माला बहुत कम फेरते हैं, पर जब वह मिल ही गई तो रात को सोते समय माला के साथ उनका चिन्तन भी चलने लगा । विभिन्न धर्मों का तथा पन्थों का और वही धीरे धीरे तीन पदों में परिणत हो गया —

ॐ तत् सत् श्री नारायण तू, पुरुषोत्तम गुरु तू ।
सिद्ध बुद्ध तू, स्कन्द विनायक, सविता पावक तू ॥
ब्रह्म ज्दद तू यज्ञ तू, ईश पिता प्रभू तू ।
रुद्र विष्णू तू राम कृष्ण तू, रहीम ताओ तू ।
वासुदेव गो विश्व रूप तू, चिदानन्द हरि तू ।
अद्वितीय तू, अकाल निर्भय, आत्म लिंग शिव तू ॥

इसमें जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, यहूदी, ईसाई, ईसलाम, ताओ आदि

अनेक धर्मों के देवताओं के नाम हैं। पर ये सब एक ही भगवान के नाम हैं। उसी के अनन्त रूप हैं। सच्चं हृदय से उसका चाहे जो नाम लो, उसमें ही परमात्मा मिल जाएगा।

पानी को कोई जल कहता है, कोई आव, कोई वाटर, कोई एकुवा। इसी तरह प्रभु को कोई कृष्ण कहता है कोई हरि, कोई गिव कहता है कोई ब्रह्मा मगर आग्य तो एक पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ-सर्वदर्शी परमात्मा से ही होना चाहिए। नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी नाम से उपासना की जाय मुक्ति का वही मार्ग हो जाता है और प्रत्येक मार्ग का अन्त एक ही मोक्ष होता है—सब रास्ते जहाज है पर सबका लगर एक ही घाट होना है।

जन्म के बाद मानव जब कुछ समझने लायक होता है तभी से वह सोचने लगता है—मैं कौन हूँ ? कैसे पैदा हुआ ? इस जन्म के पहले कहाँ था और मरकर कहाँ जाऊँगा ? ईश्वर क्या है ? सत्य असत्य क्या है कर्तव्य अकर्तव्य क्या है ? ऐसे-ऐसे हजारों प्रश्न मन में उठते हैं। यह है हमारे मन की जिज्ञासा।

और जहाँ से इनका उत्तर मिलने की आशा होती है। लोक-परलोक, जन्म-मृत्यु, सत्य असत्य तथा ईश्वर के बारे में जिसमें जाना जा सकता है वही होता है धर्म। सभी धर्मों की नींव वस इन्हीं मवालों को लेकर पड़ी है।

धर्म के रूप

धर्म के दो रूप हैं—(१) बाहरी (२) भीतरी। आचार बाहरी होता है तथा विचार भीतरी। विचार सूक्ष्म होता है आचार स्थूल।

धर्म की मूल आधार जिला हैं विचार। इसमें धर्म की बुनियादी बातें, कर्त्तव्य अकर्त्तव्य की बातें और चित्तगुद्धि की साधनाएं आती हैं। आचार में पवित्रता के बाहरी नियमों पर, बाहरी आचरण पर जोर दिया जाता है। उद्देश्य तो दोनों का एक ही है—चित्त की गुद्धि और मन की पवित्रता। मन शुद्ध होने पर ही मनुष्य जन्म सफल हो सकता है। आत्मा की उज्ज्वलता ही असली धर्म है। किसी राजस्थानी कवि ने बड़े मधुर शब्दों में कहा है—

आत्मा में दाग लगाइजे मती,
ऊजली ने मैली बनाइजे मती।

आत्मा है थारी असली सोनो, सोना में खोट मिलाइजे मती। आ०
आत्मा है थारी अमृत बूँटी, अमृत में जहर मिलाइजे मती ॥ आ०
आत्मा है थारी ज्ञान री गुदड़िया, पापा री खोल चढ़ाइजे मती।
आत्मा है थारी ज्ञान री दिवलियो, फूक मार ने बूझाइजे मती ॥

अभिप्राय यही है कि, असली साधना भीतर की है। क्षमा, दया, करुणा, तथा मैत्री भाव आदि मन के गुण आत्मा को उन्नत तथा पवित्र बनाते हैं।

अब बात आती है आचार की, धर्म के बाहरी रूप की। इस बाहरी रूप को लेकर सारे झगड़े खड़े होते हैं। क्योंकि हर धर्म का अपना बाहरी रूप होता है। धर्म-ग्रन्थ, दर्शन, आराध्य, तीर्थ, उत्सव तथा पूजा उपासना की पद्धति आदि सभी धर्मों की अपनी अलग-अलग होती है। विश्व में आज पांच मुख्य धर्म हैं—हिन्दूधर्म, जैनधर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, तथा इस्लाम धर्म।

हिन्दू धर्म — हिन्दू धर्म बहुरूप धर्म है। इसके अनेक धर्म-ग्रन्थ हैं। वेद, उपनिषद् महाभारत, गीता, रामायण तथा भागवत, पुराण आदि। इस धर्म में ब्रह्म, ईश्वर, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, हनुमान आदि की ही नहीं वरन् ३३ करोड़ देवी देवताओं की उपासना का विधान है। उपासना साकार भी चलती है और निराकार भी। तपस्या भी की जाती है और ध्यान भी। जप भी किया जाता है और कथा-कीर्तन भी।

पवित्रता को लेकर खान पान, छूआछूत आदि के भी बहुत से नियम बने हैं। ऐसा माना जाता है कि धर्म के नियमों का पालन करने से पूजा उपासना और तीर्थ यात्रा आदि से मोक्ष मिलता है।

जैनधर्म — अपने को जिन अर्थात् वीतराग का अनुयायी मानने वाले 'जैन' कहलाते हैं। श्वेताम्बर, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापथी, बीसपथी, तारण पथी आदि सभी अनेकातवाद में विश्वास रखते हैं। आत्मा, मोक्ष और ससार आदि के स्वरूप में उनमें कोई भेद नहीं है। नौ तत्त्वों का स्वरूप सभी एक सा मानते हैं। कर्म-सिद्धांत में भी समानता है।

जैनधर्म के अनुयायी क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, सयम, तप त्याग आर्किचन्य तथा ब्रह्मचर्य इन धर्म के दस लक्षणों का, तथा पर्युपण पर्व में विशेष रूप से आराधन करते हैं। सवत्सरी के दिन शाम को प्रतिक्रमण के पश्चात् अपने वर्ष भर के वैमनस्य को भूलकर शत्रुओं को भी गले से लगाते हैं। पर्युपण पर्व के अलावा अक्षय तृतीया, महावीर जयन्ती, श्रुत पंचमी और वीर निर्वाण दिवस (दोपमालिका) आदि और भी पर्व मनाते हैं।

दिगंबर संप्रदाय के अनुसार गृहस्थों के देवपूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, सयम ये तप और दान आदि, छ दैनिक कर्तव्य माने गए हैं।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनुसार सामायिक, प्रतिक्रमण, वदन, श्रावक के वारह व्रतों का पालन, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान ये छ आवश्यक कर्तव्य

है। मगर ये दोनों प्रकार के आवश्यक कर्त्तव्य दोनों ही सम्प्रदायो को मान्य है। इनमें किसी को विवाद नहीं है। जैनो के तत्त्वज्ञान की भूमिका ऐसे दृढ़ आधार पर खड़ी है कि आज तक उसमें कोई मतभेद उत्पन्न नहीं हुआ। जो भी सम्प्रदाय भेद है उसमें आचारसवधी मौलिकदृष्टि तथा आंतरिक एकरूपता भी अक्षुण्ण है। सिर्फ बाह्य क्रियाकाण्ड और वेपभूपा का एव प्रतीको का किंचित् भेद है।

अहिंसा के पालन पर जैन धर्म में बहुत ही जोर दिया गया है। रात्रि भोजन, बिना छना हुआ पानी तथा मांस मदिरा आदि का उपयोग जैन धर्म में वर्जित है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह इन पाचो पापो को छोड़ देने के लिये जैन धर्म में बड़ा आग्रह है। इनका त्यागना ही पाच व्रत कहे गये हैं। जैन धर्म में व्रतो और उपवासो का भी बड़ा महत्त्व माना गया है। यहाँ तक कि उपसर्ग आने पर, अकाल पड़ने पर, बुढ़ापा आने पर और रोग होने पर धर्म के लिये शरीर को भी त्याग देने का आदेश दिया गया है।

णमोकार मन्त्र, जिसमें कि अरिहत, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, और साधु, इन पाचो की वदना की जाती है जैनो का महामन्त्र माना जाता है। सारी पूजा, उपासना आचार और व्रत का एक मात्र उद्देश्य मोक्ष होता है।

बौद्ध धर्म —बुद्ध में विश्वास करने वाले बौद्ध कहलाते हैं। बुद्ध ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उनके उपदेशो को उनके शिष्यों ने पहले याद किया और फिर लिख लिया। पेटियों में उन्हें रखने से उनके नाम पिटक पड़े। ये तीन हैं (१) विनयपिटक (२) सुत्तपिटक (३) अभिधम्म पिटक।

इनमें भिक्षु तथा भिक्षुणियों के लिये नियम बनाए गए हैं।

बौद्ध श्रावक चार कर्म क्लेश मानते हैं—हिंसा, चोरी, दुराचार तथा झूठ तथा पाप के भी चार स्थान हैं—रागवश, द्वेषवश, मोहवश तथा भयवश पाप करना।

बौद्ध धर्म के भी चार पथ हैं—थेरवाद, महायान, तिब्बती और जैन। ये सूयक् ज्ञान, सकल्प, सत्य अहिंसा, न्याय, सत् प्रयत्न, अलोभ तथा ममाधि इस अष्टांगिक मार्ग के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति मानते हैं।

इस्लाम —इस्लाम के पाच स्तम्भ हैं (१) ईमान (२) नमाज (३) रोजा (४) जकात (गरीबो, अनाथो, स्कूलो तथा अस्पतालो के लिये दान देना) (५) हज (पवित्र तीर्थ 'मक्का' जाना)।

कुरान इनका धर्म ग्रंथ है। ये १०० मनको की माला पर अल्लाह का नाम जपते हैं।

सिख धर्म —सिखों का धर्मग्रंथ है 'गुरु ग्रंथ साहिब'। इसके प्रति सिखों की बड़ी श्रद्धा रहती है और बड़ी भक्ति से वे इसकी पूजा करते हैं। उसकी धूलि माथे पर लगाते हैं। जब ग्रंथ का पाठ होता है तो एक भक्त पीछे खड़ा होकर उस पर पखा झलता है। भक्त लोग उस पर रुपये पैसे भी चढाते हैं। गुरुद्वारे में रोज सुबह गाम इसका पाठ होता है। सिख १०८ मनको की माला पर 'सतनाम वाह गुरु' जपते हैं।

केश, कथा, कच्छा, कडा और कृपाण—ये इनके पवित्र चिह्न माने जाते हैं। गुरु गोविन्दसिंह के कहने के बाद से ही सिख इन्हें धारण करते आते हैं। ये मूर्तियों की पूजा नहीं करते। ग्रंथ साहिब की करते हैं। मन की पवित्रता पर ये बड़ा जोर देते हैं। वास्तव में यह हिन्दू धर्म का ही एक पथ है।

पारसी अग्नि के उपासक होते हैं। ये 'अहुर मज्द' में विश्वास करते हैं। इनके धर्म के तीन स्तम्भ हैं—पवित्र विचार, पवित्र वाणी तथा पवित्र कार्य।

पारसी जरतुश्त के अनुयायी होते हैं तथा उन्हीं के चित्र की पूजा करते हैं। इनके धर्म ग्रन्थ का नाम 'जन्द अवेस्ता' है। अगियारी (अग्नि मंदिर) में पूजा करना इनका धार्मिक कर्तव्य माना जाता है।

पारसी धर्म में पवित्रता, न्याय, सयम, स्वावलम्बन, पशुओं की रक्षा, दया, दान, सेवा तथा शिक्षा के प्रसार में बड़ा जोर दिया जाता है।

ईसाई धर्म —ईसाई धर्म में माना जाता है कि भगवान् अपने आपको तीन रूपों में प्रकट करता है —(१) परम पिता परमात्मा, (२) भगवान् का पुत्र ईसा और (३) पवित्रात्मा।

बाइबिल उनका धर्मग्रन्थ है। गिरजाघर में वे बराबर जाया करते हैं। क्रॉस ईसाइयों का पवित्र चिह्न माना जाता है। मानव मात्र से प्रेम करना ईसाई धर्म का आदर्श है।

बधुओं! आप समझ गए होंगे कि इन धर्मों के बावत कुछ बताने का मेरा आशय क्या है। यही कि धर्म के दो, बाहरी तथा भीतरी रूप, विचारों में तो किमी प्रकार के भेदभाव का भय नहीं है, किन्तु धर्म के बाहरी रूप, आचार को लेकर अनेक बार खून खराबियाँ होती रहती हैं। धर्मन्धिता

के कारण एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय पर कीचड़ उछालता रहता है। समय-समय पर मार काट पर उतारू हो जाता है। यह बड़ी अज्ञानता की बात है। इससे साबित हो जाता है कि मनुष्य धर्म के असली तत्त्व को नहीं पहचानते।

धर्म के बाहरी तत्त्व अर्थात् आचार तथा क्रिया पर ही जो लोग ज्यादा जोर देते हैं उनमें अहंकार ही बढ़ता है, आत्मा उन्नत नहीं होती, वे धर्म के बाहरी रूप को पकड़ कर बैठ जाते हैं और भीतरी तत्त्व को समझ नहीं पाते। भ्रमवश बाहरी क्रिया-कांड में ही भूले रहते हैं और आत्मा की पवित्रता की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। परिणाम-स्वरूप वे जीवन भर वेद, पुराण गीता, भागवत, कुरान और गुरु ग्रंथ माहिब सुनते हैं परन्तु तक धर्म का मर्म नहीं समझ पाते और भेड़ की पूछ पकड़ कर सागर पार करने के प्रयत्न में डूब जाने वाले व्यक्ति की तरह भव-सागर के भवर में डूब जाते हैं। कहा भी गया है—

दुनिया भरम भूल बीराई ।

आत्म राम सकल घट भीतर, जाकी मुद्धि न पाई ॥
जप तप संयम काया कसनी, साख्य जोगव्रत दाना ।
यातें नहीं ब्रह्म से मेली, गुनहर करम बंधाना ॥
वकता ह्वै ह्वै कथा सुनावे, लोता सुनि घर आवे ।
ज्ञान ध्यान की समझ न कोई, कह सुन जनम गवावे ॥
जन 'दरिया' यह बड़ा अचम्भा, कहै न समझे कोई ।
भेड़ पूंछ गहि सागर लार्ध, निश्चय डूबै सोई ॥

भाइयो ! आज के मेरे विचारों को जानकर आप लोगों के मन में भवतः एक जवर्दमन प्रश्न उठ खड़ा हुआ होगा कि जब सब धर्म समान हैं तो फिर किसको अपनाया जाय ? क्या सभी को अंगीकार किया जाय ? आप किसी प्रकार के भ्रम में न पड़ जायें इसलिए मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ।

जैसा कि मैंने अभी बताया, सभी धर्म महान् हैं और सभी मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं क्योंकि धर्म का असली तत्त्व सभी में एक है। यह अवश्य है कि धर्म के ऊपरी रूप क्रिया-कांड तथा आचार-विचार में सभी में भिन्नता है और किसी किसी में तो वह इतना अधिक दिखावटी हो गया है कि उनकी क्रियाएँ व्यर्थ मान्य होने लगी हैं और मनुष्य उनके जाल में

फस कर धर्म के भीतरी और सही तत्त्व को भूल गया है। खैर . मैं धर्मों के विषय में ही कह रही थी कि वास्तव में तो सभी धर्म मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं।

इसलिये मानव को चाहे वह किसी भी धर्म का हो अपने धर्म को सही तौर से व पूरी तौर से, अपनाना चाहिये। उसके भीतरी व बाहरी रूप को सही मायने में समझ कर उसके अनुसार उसे जीवन में उतारना चाहिये। दूसरे धर्म भी अच्छे हैं, सिर्फ यही सोचकर उन्हें भी अपनाने की कोशिश करना बुद्धिमानी नहीं है। हाँ बुद्धिमानी यह है कि दूसरे धर्मावलम्बियों को भी प्रत्येक मनुष्य उतना ही आदर व सम्मान दे जितना कि अपने साधर्मि भाई को देता है।

अभी मैंने कहा था कि सागर में अनेक जहाज होते हैं पर सभी का लगर तो एक ही घाट होता है। सभी जहाजों में यात्री जाते हैं। जो जिस जहाज में बैठा हुआ होता है वही उसे उसके लक्ष्य की ओर ले जाता है। बीच रास्ते में किसी को जहाज बदलने की आवश्यकता नहीं, और न ही दूसरे जहाज-यात्रियों पर कीचड़-पानी उछालने की, बुरा भला कहने की या कि उनके जहाज को डुबो देने की आवश्यकता है। ये सभी कार्य निकृष्ट हैं। आपस में वैमनस्य रहने पर दोनों जहाजों को डूबने का खतरा होता है, उसे त्याग कर आवश्यकता इस बात की है कि एक दूसरे का सहायक बना जाय। किसी एक जहाज में खराबी होते ही दूसरे जहाज को उसकी मदद करना चाहिये। हम देखते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर की ओर दौड़ने वाली मोटरों में से अगर किसी में कुछ खराबी होती है तो बाद में आने वाली मोटर का चालक तुरन्त रुक कर, उसकी सहायता करता है और उसे भी चलने योग्य बना कर अपने रास्ते पर चल देती है।

वस, यही सभी धर्मावलम्बियों को सोचना चाहिये। अपने धर्म पर, अनन्य विश्वास रखते हुए भी अन्य धर्मावलम्बी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये और न किसी को दूसरे के धर्म की निंदा करनी चाहिये।

महावीर प्रसाद द्विवेदी के गांव में एक बार किसी हरिजन को एक साँप ने काट खाया। द्विवेदी जी ने उसे देखा तो तुरन्त अपना जनेऊ तोड़कर उससे साँप के काटे हुए अंग पर कसकर बांध दिया।

लोग चौक पड़े कि एक तो जनेऊ यो ही पवित्र उसे तोड़ कर एक अछूत को कैसे बांध दिया ?

यह सोचने की बात है कि जनेऊ तोड़ डालने से और हरिजन को छू लेने से क्या धर्म भ्रष्ट हो गया ? नहीं ! जनेऊ तो सिर्फ एक चिह्न है, धर्म उसमें नहीं रहता । धर्म तो हृदय में रहता है । धर्म का उद्देश्य यही है कि मनुष्य के चरित्र में अटल बल प्राप्त हो और वह विश्व के समस्त प्राणियों को आत्मवत् समझे । जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाता है वह धर्म नहीं कुधर्म है ।

भारत में सदा ही धर्म-आत्म-विकास का एकमात्र कारण माना गया है । जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था—हिन्दू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म । ये पांचो धर्म आज ससार के मुख्य धर्म हैं । इनमें से इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म तो पिछले दो ढाई हजार वर्ष से ही अस्तित्व में आए हैं । हिन्दू तथा जैन धर्म ये दोनों ही प्राचीन धर्म माने जाते हैं । हिन्दू धर्म-शास्त्रों में, जो अधिक प्रचलित हैं ऐसे वेदों, उपनिषदों तथा भागवत में भी प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव विषयक उल्लेख मिलते हैं । अतः इसमें सन्देह नहीं कि जैन धर्म ही अधिक प्राचीन है । और जैन धर्म बताता है —धर्म मानवता का प्रवेश द्वार है, यह उपदेग की नहीं, आचरण की वस्तु है । यह सहज व स्वाभाविक है । दार्शनिक 'स्टालिन' ने कहा है —

“धर्म को रोका नहीं जा सकता, अन्तरात्मा तथा हृदय को दबाया नहीं जा सकता ।”

महात्मा गांधी ने भी कहा है—“जहां धर्म नहीं वहां विद्या, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, सभी का अभाव होता है । धर्म रहित स्थिति में बिल्कुल शुष्कता होती है, सून्यता होती है ।

विद्वान फ्रेकलिन ने तो यहाँ तक कहा है —

“If man are so wicked with religion, what would they be without it ”

धर्म होने पर भी जब मनुष्य इतने नीच है, तो यदि धर्म न होता तो वे क्या होते ।

भारतवर्ष का अनन्य दर्शन हमें बार बार कहता है —

“अप्पणा सच्चमेसिज्जा मित्ति भूएसु कप्पए ।”

आत्मा से मृत्यु का अन्वेषण करो और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखो ।

धर्म को लेकर लड़ना झगड़ना पतन का कारण है । हम चाहे जिस

धर्म को देखे, यही तत्त्व समझे और वरते, हम देखेंगे कि सब धर्मों के भीतर सत्य, प्रेम तथा करुणा, यही समाया हुआ है। अगर हमें सचमुच धर्मात्मा बनना है तो इन्हें जीवन में उतारना होगा और ऊपरी भेद-भाव तथा वैमनस्य को छोड़ना होगा। यह याद रखना होगा कि —

“जप, माला, छापा, तिलक सरें न एकौ काम।”

काम तो तभी बनेगा जब कि हम धर्म के भीतरी रूप को समझ लेंगे, और तभी हमारा धर्म-जहाज हमें मुक्ति की ओर पहुँचाएगा। अन्यथा बिना पतवार के जहाज की तरह आत्मा इस भवसागर में डोलती रहेगी और फिर मोक्ष-रूपी किनारा पाना असंभव हो जाएगा।

सज्जनो ! समय हो चुका है। आशा है आप समझ गए होंगे कि असली धर्म सद्बिचार और सदाचार है। इस युगल को जीवन में उतारने से ही आत्मा कल्याण का भागी बनता है।

संजीवनी श्रद्धा

धर्मप्रिय बधुओ ! आज रविवार है, अतः लगता है कि स्थानक छोटा हो गया है। भाई-बहनो को बैठने के लिये स्थान नहीं मिल रहा है फिर भी मुझे बड़ा सतोष तथा प्रसन्नता है कि अत्यधिक जनसंख्या, होते हुए भी चारों तरफ 'Pin drop silence' है। आशा में भी बहुत अधिक शांति है। फिर भी आप लोगो की वाणी मूक होते हुए भी, व्यग्र व उत्तमक निगाहे मुझे जल्दी अपनी बात शुरू कर देने की प्रेरणा दे रही है, ऐसा लगता है। अतः मैं अपना वक्तव्य आपके सामने रख रही हूँ।

आज का विषय 'श्रद्धा' है। इस विश्व में प्राणीमात्र आधि, व्याधि तथा उपाधि अर्थात्, मानसिक, शारीरिक तथा भौतिक दुखों से पीड़ित है। इन तीनों तापों से छुटकारा पाने के लिये तीन साधन हैं—श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया। दूसरे शब्दों में हम इन्हें दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र्य भी कह सकते हैं। मनुष्य को प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये इन तीनों का आश्रय लेना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो तो सर्व-प्रथम उसे श्रद्धा या विश्वास होना चाहिये कि मैं अस्वस्थ हूँ। किसी बीमारी से पीड़ित हूँ। उसके पश्चात् व्यक्ति को अपनी बीमारी से मुक्त होने के उपायों का ज्ञान-होना चाहिये और यह ज्ञान होने के पश्चात् क्रिया के द्वारा उन उपायों को कार्य रूप में लाकर रोग मुक्त होना चाहिये। इसी तरह अगर किसी को अमेरिका जाना हो तो सर्व-प्रथम उसे यह मालूम करना पड़ेगा कि अमेरिका विश्व में किस जगह है ? यहाँ में कितनी दूर है ? उसके बाद उसे यह ज्ञान करना होगा कि वहाँ किस प्रकार जाया जा सकता है। किस प्रकार जाना ठीक रहेगा—हवाई जहाज द्वारा अथवा जल-जहाज द्वारा ? यह ज्ञान कर लेने के बाद मानव टिकिट खरीद कर जहाज में बैठेगा और तब अपने लक्ष्य की

ओर पहुँच सकेगा । आशा है इन तीनों के विषय में आप समझ गए होंगे । पर इसके साथ ही एक बात और ध्यान में रखनी है । वह यह कि दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र्य के पूर्व सम्यक् शब्द लगा है सम्यक् अर्थात् सच्चा । अगर दर्शन, ज्ञान व क्रिया सही नहीं होंगे तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी ।

आप अन्दाज लगा सकते हैं कि अगर रोगी अपनी बीमारी का सही निदान न करवाए तो उसे अपनी बीमारी के सही उपचारों का ज्ञान कैसे होगा ? और सही उपचारों का ज्ञान न होने पर वह सही औषधि का प्रयोग कैसे कर सकेगा ? परिणाम यह होगा कि रोगी स्वस्थ होने के बजाय उलटे मृत्यु के मुख में चला जाएगा । सम्यक् शब्द ही हमारा सम्यक्त्व है । हमारी सिद्धि का सोपान है । सम्यक्त्व के बिना श्रावक अथवा साधु कुछ भी नहीं बना जा सकता । बिना सम्यक्त्व के मानव दानव बन जाता है ।

श्रद्धा जीवन-निर्माण का मूल मंत्र होता है । बिना श्रद्धा के कोई भी मनुष्य इस ससार-सागर से पार हुआ हो ऐसा इतिहास नहीं बताता । व्यक्ति कितना भी विद्वान् हो, ज्ञानवान् हो, पंडित हो, दार्शनिक हो किन्तु अगर उसमें सम्यक्त्व नहीं है, उसकी आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो विविध भाँपाओं का ज्ञान तथा अनेक प्रकार की कलाओं का अभ्यास भी उसे इस ससार सागर से तैरा कर पार नहीं कर सकता । स्व० स्वामी श्री चौथमलजी म० ने यही बात अपनी राजस्थानी भाषा की पक्तियों में कही है —

जिणन्द मै जग किम तरसूँ हो ?

इंगलिश हिन्दी, फारसी, भण भण उर भरसूँ हो ।

जिन आगम जचिया बिना, हूँ खोटो खर सूँ हो ॥

विविध प्रकार व्याख्यान दे, वर शोभा वरसूँ हो ।

पिण समकित रचिया बिना, कहो कैसे सुधरसूँ हो ॥

जिणन्द मै जग किम तरसूँ हो ।

तात्पर्य यही है वधुओं । कि ज्ञान कितना भी हासिल कर लिया जाय किन्तु जब तक सच्चे देव, गुरु, तथा धर्म पर श्रद्धा नहीं हो, तब तक मनुष्य न सच्चा श्रावक ही कहला सकता है और न ही साधु ।

श्रद्धा अथवा आस्था से ही मन की अनेक गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं । श्रद्धा के बिना शरीर के रोगों की अथवा मन के रोगों की, कोई भी औषधि

अपना प्रभाव नहीं डालती। श्रद्धा ही जीवन के लिये अमृत है। किन्ती भी साध्य की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। किन्तु दुर्लभ है विश्वास अथवा श्रद्धा। जैनागम कहता है—“सद्धा परम दुल्लहा”

स्वेट मार्टेन ने कहा है “मनोवाग्नि पदार्थ का मूल श्रद्धा ही हो सकती है।” गांधीजी ने कहा है—“श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्म-विश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास।”

श्रद्धा के दो रूप होते हैं। प्रथम सम्यक् श्रद्धा, दूसरी अंधश्रद्धा। पहली विवेक पूर्ण होती है और दूसरी अविवेक पूर्ण। दोनों में गी के दूध और रक्त के जितना अन्तर होता है। हानाकि दोनों गाय ने ही प्राप्त होने हैं पर अन्तर कितना विशाल होता है। हीरा और कोयले के उदाहरण से भी आप इसे समझ सकते हैं। दोनों एक ही तत्त्व से बनते हैं, फिर भी दोनों के मूल्य और कार्य में महान् अन्तर होता है। यह तो आप जानते ही हैं।

जिस व्यक्ति को सच्चे देव, गुरु तथा धर्म पर श्रद्धा होती है उसकी श्रद्धा दूध व हीरे की तरह मानना चाहिये। इनके विपरीत जो कुदेव, कुगुरु तथा कुधर्म पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को अघ श्रद्धा तथा कोयले व रक्त की तरह की श्रद्धा मानना चाहिये।

आशा है आप लोग बड़ी नावधानीपूर्वक मेरी बात सुनेंगे। क्यों कि, हमें अपनी आत्मा में सच्ची श्रद्धा को लाना है इसलिये यह ज्ञान करना आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य है कि सच्चे तथा मिथ्या देव, गुरु तथा धर्म कौन कौन से हैं? उनके क्या लक्षण हैं? और उनमें क्या अन्तर है। अब मैं आपको यही बताने जा रही हूँ।

सच्चे देव वह है जो वीतराग हो। जिन्होंने राग द्वेष को पूर्ण रूप से जीत लिया है, उन्हें हमें देव मानना चाहिये भले हो उनका कुछ भी नाम हो :—

वीतरागो जिनो देवो रागद्वेष-विवर्जित ।

जो राग तथा द्वेष के दोषों से रहित हो गए हैं ऐसे देवाधिदेव वीतराग प्रभु को ही जिनेन्द्र-भगवान् और जिनदेव कहा जाता है।

इनके विपरीत जो राग के चिह्न स्त्री से युक्त हैं, द्वेष के चिह्न शस्त्र से युक्त हैं और मोह के चिह्न जपमाला से युक्त हैं, जो निग्रह और अनुग्रह

अर्थात् किसी का वध करने या किसी को वरदान भी देने वाले हैं ऐसे देव सच्चे नहीं हैं और वे मुक्ति का कारण नहीं हो सकते —

ये स्त्री शस्याक्षसूत्रादि-रागाद्यङ्गकलङ्किता ।

निग्रहानुग्रहपरास्ते देवा स्युर्न मुक्तये ॥

—हेमचन्द्राचार्य

सुदेव तथा कुदेव के विषय में समझ लेने के बाद अब सुगुरु के लक्षण समझिये । किसी भी वेष को धारण करने वाले गुरु हो, किन्तु वे अगर पंच महाव्रतों का सम्यक् रूप से पालन करते हों तो वे हमारे गुरु हैं । श्री हेमचन्द्राचार्य ने गुरु के लक्षण बताया है—

महाव्रत-धरा धीरा भैक्षमात्रोपजीविनः ।

सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरवो मता ॥

अर्थात् पांच महाव्रतों (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह) को धारण करने वाले, परीषद् और उपसर्ग आदि आने पर भी व्याकुल न होने वाले, भिक्षा से उदरपूर्ति करने वाले, सदैव सामायिक अर्थात् समभाव में रहने वाले तथा धर्म का उपदेश देने वाले गुरु कहलाने के अधिकारी हैं ।

इसके विरुद्ध —

सर्वाभिन्नाषिणः सर्वभोजिन सपरिग्रहाः ।

अब्रह्मचारिणो मिथ्योपदेशा गुरवो न तु ॥

—हेमचन्द्राचार्य

जो धन धान्यादि सभी वस्तुओं की अभिलाषा रखने वाले, मद्य, मधु, मांस आदि सभी वस्तुओं का आहार करने वाले, परिग्रह से युक्त, अब्रह्मचारी और मिथ्या उपदेश देने वाले हैं, वे गुरु नहीं हैं, कुगुरु हैं ।

अब हम सम्यक् धर्म के लक्षण पर आते हैं । श्री हेमचन्द्राचार्य के अनुसार धर्म के निम्नलिखित लक्षण हैं —

दुर्गतिप्रपतत्प्राणि-धारणाद्धर्म उच्यते ।

सयमादिदशविध सर्वज्ञोक्तो विमुक्तये ॥

नरक व तिर्यञ्च आदि दुर्गतियों में जाते हुए जीव को जो बचाता है वही धर्म है । सयम आदि दस प्रकार (क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, आर्किचन्य तथा ब्रह्मचर्य) का धर्म ही मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है ।

मनुस्मृति में भी धर्म के दस लक्षण बताये गये हैं --

धृति क्षमा दमोऽस्तेय जीवमिन्द्रिय-निग्रहः ।

धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

— मनुस्मृति

धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, जीव, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये धर्म के दस चिह्न हैं ।

सच्चा धर्म पापी की जड़ काटकर मुक्ति का मार्ग प्रदर्शन करता है पर मिथ्या धर्म इसमें उलटे भ्रम भ्रमण के भ्रम में डाल देता है । कुधर्म के लक्षण हैं—

मिथ्यादृष्टिभिरास्नातो हिमाद्यैः कलुषीकृतः ।

स धर्म इति वित्तोपि, भवभ्रमणकारणम् ॥

—योगशास्त्र

अर्थात् मिथ्यादृष्टियों के द्वारा प्रवर्तित और हिमा आदि दोषों में कलुषित धर्म के नाम पर प्रसिद्ध होने पर भी मसार परिभ्रमण का कारण बनता है ।

संक्षेप में मार यह है कि जो धर्म राग द्वेष तथा कपाय आदि से जीव को मुक्त कर मोक्ष ले जाता हो, उसे ही धर्म कहना चाहिये । उस धर्म का नाम चाहे कुछ भी क्यों न हो ?

आज हम जैन कुल में उत्पन्न होने के कारण ही अपने को सम्यक्त्वधारी कहने लगते हैं, किन्तु हमारी यह धारणा गलत है । वास्तव में तो जिस व्यक्ति में मम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा तथा आस्था ये पाँच लक्षण हो वही जैन है और सम्यक्त्व का धारी है । चाहे वह किसी भी जाति का हो । ब्राह्मण हो अथवा गजपूत, वैश्य हो या शूद्र । इसके विपरीत जिसमें ये पाँच लक्षण नहीं हैं वह जैन जाति में उत्पन्न होकर भी जैन कहलाने का अधिकारी नहीं है । एक दिन मैंने कहा था कि कोई भी नवजात शिशु अपने साथ जाति का कोई चिह्न लेकर नहीं आता । जाति सिर्फ इस शरीर की मान लेते हैं । आत्मा की कोई जाति नहीं होती । कोई मुमलमान मरकर अपने शुभ कर्मों के कारण जैन जाति में उत्पन्न हो सकता है और जैन अपने दुष्कृत्यों के कारण मरकर तिर्यच योनि में भी चला जा सकता है ।

डमीलिये मेरे वस्त्रों । हमें अपना हृदय बड़ा विनाल रखना चाहिये । जाति अथवा कुल के आधार पर किसी को ऊँचा समझकर आदर

देना अथवा किसी को नीचा मानकर उससे घृणा करना योग्य नहीं है। किसी भी धर्म अथवा सम्प्रदाय से राग अथवा द्वेष रखना मूर्खतापूर्ण है। जो धर्म दूसरे धर्मों की निन्दा करता है, उसमें बाधा पहुँचाता है वह भी धर्म नहीं माना जा सकता है धर्म तो हृदय की चीज है इसलिये वह किसी भी सम्प्रदाय अथवा नाम विशेष से बन्धा हुआ नहीं होता, अतः स्वतन्त्र है तथा पवित्र है। मन्त तिरुवल्लुवर ने कहा है—“मन को निर्मल रखना ही धर्म है बाकी सब कोरे आडम्बर है।” स्वामी रामतीर्थ का कथन है—“धर्म का उद्देश्य है कि मनुष्य के चरित्र में अटल बल प्राप्त हो।” महात्मा कन्फ्यूशियस ने बताया है कि “गम्भीरता, उदारता, विश्वस्तता, तत्परता तथा दयालुता का व्यवहार ही सच्चा धर्म है” महात्मा गाँधी ने भी यही कहा है—“ईश्वरत्व के विषय में हमारी अचल श्रद्धा, पुनर्जन्म में अविचल श्रद्धा और सत्य तथा अहिंसा में हमारी सम्पूर्ण श्रद्धा ही विशाल तथा व्यापक धर्म है और यह जिन्दगी की हर एक साँस के साथ अमल में लाने वाली चीज है।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि ससार के सभी महान् पुरुष एक स्वर से हृदय की पवित्रता, निर्मलता, तथा विशालता को ही धर्म मानते हैं, किसी भी सम्प्रदाय विशेष की क्रियाओं को नहीं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि क्रिया का कोई महत्त्व ही नहीं है वरन् यह है कि क्रिया हमारे हृदय की निर्मल भावनाओं के अनुसार होनी चाहिये। शुभ क्रिया ही शुभ फल देती है। विद्वान शरले ने कहा है —

“Only the actions of the just smell sweet and blossom in the dust ”

अर्थात् सच्चे मनुष्यों के कर्म ही मधुर सुगन्ध देते हैं, और मिट्टी में भी खिलते हैं। विक्टर ह्यूगो ने भी कहा है—

“God actions are the invisible hinges of the doors of heaven ”

शुभ कर्म स्वर्ग के दरवाजे का अदृश्य कब्जा है। पाश्चात्य कवि लॉगफेलो ने तो अपनी इगलिग की कविता में यहाँ तक लिखा है कि भविष्य चाहे कितना भी सुन्दर हो, विश्वास न करो, भूतकाल की भी चिन्ता न करो,

जो कुछ करना है उसे अपने पर और ईश्वर पर विश्वास रखकर वर्तमान में ही करो —

Trust no future, however pleasant,
Let the dead past bury its dead,
Act-act in the living present,
Heart within and god overhead.

बन्धुओ ! आशा है क्रिया अथवा कर्म के महत्व को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे । मनुष्य जैसी क्रिया करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा, 'रामचरित मानस' में कहा गया है—

कर्म प्रधान विश्व करि राखा ।

जो जस करइ सो तसु फल चाखा ॥

इसलिये प्रत्येक प्राणी को सच्चे धर्म पर आस्था रखने हुये उसके अनुसार ही क्रिया करनी चाहिये । और तब तक करते रहना चाहिये जब तक कि सामर्थ्य है, इन्द्रियो में हिताहित के विवेक की शक्ति है ।

बहुत से व्यक्ति यह सोचते हैं कि धर्म कर्म, व्रत-पचक्रान, सामायिक-प्रतिक्रमण आदि सब बुढ़ापे में करने की चीजे हैं । अभी तो, जब तक शरीर में शक्ति है, अर्थ उपार्जन कर ले और जीवन का आनन्द भोग ले । लेकिन वे अज्ञानी जीव ये भूल जाते हैं कि जब शरीर और इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं तब आत्मा के कल्याण के लिये चेष्टा करना, झोपड़ी में आग लग जाने पर कुआ खुदवाने के समान व्यर्थ है, असामयिक है ।

वृद्धापन में तो धर्म-अधर्म का बोध ही नहीं होता । युवावस्था में बोध होने पर भी विषयो की और मन झुक जाता है अतः धर्म की आराधना नहीं होती । वृद्धावस्था में फिर सामर्थ्य ही नहीं रहती । इस प्रकार अनन्त पुण्यो के योग से मिला हुआ मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है । इसलिये कवि भूधरदास जी मनुष्य को चेतावनी देते हैं —

जीलो देह तेरी काहू रोग सो न घेरी, जोलों,
जरा नाहि तेरी जासौ पराधीन परि न्है ।
जीलो जम नामा वैरी देय न दमामा जीलो,
माने कान रामा बुद्धि जाइ न विगरि है ॥

तौलो मित्र मेरे । निज कारज सवार लै रे,
पौरुष थकेंगे फेर पीछे कहा करि है ।
अहो आग आए जब झोपड़ी जरन लागी,
कुआ के खुदाए तब कौन काज सरि है ॥

झोपड़ी जलने लगने पर कुआ खुदाने का प्रयत्न करना जैसे मूर्खता है, उसी तरह वृद्धावस्था आ जाने पर मुक्ति के लिये प्रयत्न करने की सोचना और पहले उसकी अपेक्षा करना भी मूर्खता है । पर ऐसी मूर्खता कौन करता है ?

ऐसा वे करते हैं जिनके हृदय में देव गुरु तथा धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होती । श्रद्धावान् व्यक्ति अपना एक पल भी व्यर्थ नहीं खोता । उसे विश्वास होता है कि सच्चा सुख आत्मा को कर्म के बंधनों से छुड़ाने में है, सासारिक भोग विलास भोगने में नहीं । वह सदा यह कहता है —

“होल बड़ा मेनू मजला दा,
पोते राही दा खर्च तैयार नाहीं ।
अगे ओखिया घाटियां राह लम्बे,
दूजा नाल मेरे कोई यार नाहीं ।
उत्थे नकद व्यापार खरीद करदे,
घड़ी दा एक ओदार नाहीं ।
मेहरम्भ शाह दिल सशय विच,—
रहेन्दा पल्ले कोडि या भी मेरे चार नाहीं ।

अर्थात् मुक्तिलोक रूपी मजिल के लिये मुझे बड़ा ही भय है, क्योंकि साधना पथ के राही के पास जो खर्ची होनी चाहिये वह खर्ची मेरे पास नहीं है । प्रथम तो इस पथ में परीपहो की तथा कठिनाइयों की बड़ी दुस्सह घाटियां हैं तथा रास्ता बड़ा लम्बा है । दूसरे, मेरे साथ चलने वाला कोई साथी नहीं है । सच है, सिनेमा, बरात यात्रा तथा अन्य मनोरंजक जगहों पर जाने के लिये तो अनेकों साथी मिल जाते हैं किन्तु साधना पथ पर साथ देने के लिये कोई मित्र नहीं मिलता ।

कवि आगे कहता है आगे जाकर तो नकद व्यापार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां नकद व्यापार ही होता है किन्तु मेरे पास तो पल्ले में चार कोडिया भी नहीं हैं और नहीं कोई उधार देने वाला है । अतः मुझे दिल में बड़ा सशय रहता है कि आगे जाकर मेरा क्या होगा ? श्रद्धाहीन मनुष्य का हाल

बिना पायेय लिये हुए राही की तरह ही होता है। श्रद्धा वह पूजी है कि जिसके द्वारा ही अनन्त सुख की उपलब्धि हो सकती है।

बधुओ ! आजकल के व्यक्ति, जो श्रद्धा से रहित होने हैं, और धर्म-कार्य में जिनका मन नहीं लगता, इससे बचने के लिये मुख्य रूप से तीन ब्रह्मने बनाया करते हैं।

सर्व प्रथम उनकी यह गिकायत होनी है कि “क्या करे महाराज जी। समय ही नहीं मिलता। प्रातः काल नित्यकर्म से निवृत्त होकर दुकान खोलनी पड़ती है दोपहर को बारह बजे बड़ी मुश्किल से खाना खाने आ जाते हैं। फिर वापिस दुकान दौड़ते हैं। गाम को दुकान बन्द करके भोजन करते हैं और रात को गेज का हिमात्र किताब मिलाना पड़ता है। उमके बाद थके मादे मो जाते हैं। बताइये कब हम व्याख्यान सुनें कब सामायिक करें ?

अधिक न कहकर मैं उनमें सिर्फ यह कहती हूँ कि एक बार आप अस्पताल में जाइये और वहा पड़े हुए मैकडो मरीजों में से किसी से भी पूछिये कि—माई ! घर, दुकान और अन्य अनेको अनिवार्य कार्य छोड़कर तुम्हें यहा आने का समय कैसे मिल गया ? अब वे सारे कार्य कौन मभालता होगा ?

इसके अलावा अगर समय मिलने की और भी जानकारी करनी है तो भग्न जवानी में बीमारी एक्सीडेंट आदि के विभिन्न कारणों द्वारा, किसी मृतप्रायः युवक से जाकर पूछिये कि—तुम अपनी नौकरी अथवा अपनी मील या कारखाने के कार्य को तथा अपने परिवार के भरण पोषण के कार्य को छोड़ कर कैसे जा रहे हो ? तुम्हें कैसे समय मिल रहा है ? अब तुम्हारे पीछे तुम्हारा काम कौन करेगा ?

इसका क्या जवाब मिलेगा ? यही न कि मजबूरी है। तो मजबूरी से जब अस्पताल में पड़े रहने का अथवा मरने का समय मिल ही जाता है। अपनी इच्छा से समय क्यों नहीं मिल सकता ? अस्पताल में चौबीसो घंटे देने पड़ते हैं, मरने पर वाद का सारा समय देना पड़ता है तो फिर क्या एक घंटा भी रोज व्याख्यान सुनने में अथवा सामायिक करने में नहीं लगाया जा सकता ?

गया हुआ धन, खोया हुआ स्वास्थ्य, भूली हुई विद्या, छिना हुआ राज्य सब वापिस आ सकता है। किन्तु गया हुआ समय कोटि प्रयत्न करने पर भी वापिस नहीं आ सकता। भगवान् महावीर ने गौतम स्वामी को बार बार जो कहा—“समय गौयम मा पमायए” यह चिरन्तन सत्य है, सही है।

नैपोलियन बोनापार्ट समय का बड़ा पावद था । एक बार उसका कोई सेनानायक दस मिनट देर से आया । नैपोलियन ने जब कारण पूछा तो उसने घड़ी दिखाकर कहा 'मेरी घड़ी दस मिनट लेट है ।' नैपोलियन ने कहा "Either you change your watch or I shall change you" अर्थात् या तो तुम अपनी घड़ी बदल लो, नहीं तो मैं तुम्हें बदल दूंगा ।

इसी प्रकार समय की कीमत आकने वाले व्यक्ति ही गार्हस्थ्यक कार्यों के बावजूद भी धर्म-कार्य के लिये समय निकाल ही लेते हैं । सिर्फ हृदय में श्रद्धा होनी चाहिये । श्रद्धा एक लगन है । लगन के बिना जिस प्रकार कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता उसी प्रकार श्रद्धा के बिना समय मिलने पर भी धर्म-कार्य नहीं किया जा सकता ।

दूसरा बहाना मनुष्यों का यह है कि हम साधु सतों के पास जाते हैं, तीर्थ-स्थानों में जाते हैं, मन्दिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं व स्थानों में जाकर सामायिक प्रतिक्रमण भी करते हैं किन्तु फिर भी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती । तब श्रद्धा किस प्रकार मन में दृढ़ रह सकती है ?

उन भोले बधुओं को यह ध्यान नहीं है कि वे अपनी श्रद्धा को कितना अस्थिर बना लेते हैं । किस प्रकार का प्रयत्न और श्रम करते हैं ।

एक किसान था । पानी की अत्यधिक कमी होने के कारण उसने अपने खेत में एक कुआ खोदना शुरू किया । २५ हाथ जमीन खोद लेने पर भी पानी नहीं निकला तो उसने उसे वैसा ही छोड़ दिया तथा दूसरी जगह खोदना शुरू किया । उसे भी पानी न निकलने के कारण अधूरा छोड़ दिया तीसरी जगह फिर पच्चीस हाथ खोदा और चौथी जगह भी उतना ही खोदा । अब बताइये उसका कुआ खोदना कैसा था ?

बस यही ढंग आज श्रद्धाहीन मनुष्यों का है । उनका मन किसी एक कार्य में लगता ही नहीं और इससे किसी भी प्रकार का अभ्यास नहीं हो पाता । फिर साध्य की प्राप्ति कैसे होगी ?

जब लगन एक रास्ते पर नहीं लगती अर्थात् एक रास्ते को पूरा तय नहीं किया जाता तो गतव्य स्थान कैसे मिल सकता है ? किसी एक शहर को जाने के लिये एक ही मार्ग पर अत तक चलना चाहिये । यह नहीं कि चौराहे पर खड़े होकर पहले एक तरफ का रास्ता लिया । कुछ दूर जाकर वापिस लौटे और दूसरा रास्ता नापना शुरू किया । फिर तीसरा और उसके बाद चौथा रास्ता भी कुछ दूर तक जाकर देख आए । फिर तो शहर तक

पहुँचने का सवाल ही नहीं रहेगा और चौराहे पर ही अड्डा जमाना पड़ेगा । एक बार मैंने बताया था कि नदी में २० नावें हो सकती हैं पर बीसों में थोड़ी थोड़ी दूर तक बैठने वाला क्या नदी पार कर सकेगा ? नहीं । नदी वहीं पार करेगा जो कि एक नाव में ही विश्वासपूर्वक बैठेगा ।

वम इसी तरह, आत्मिक गाति तथा आनन्द भी वही व्यक्ति पा सकेगा जो आत्मकल्याण के मार्ग पर चलने का ही अभ्यास करेगा और मन को पूर्ण लगन के साथ उस मार्ग की बाधाओं को हटाने में लगाए रहेगा । किसी एक विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति विद्वान बन सकता है । थोड़ी हिन्दी थोड़ी उर्दू तथा इसी प्रकार अंग्रेजी, फारसी, गुजराती, बंगाली तथा कन्नड़ी आदि का थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने वाला कभी भी विद्वानों की कोटि में नहीं गिना जा सकता ।

मनुष्यों की धर्म में आस्था न होने का तीसरा कारण है—उनकी दोष दृष्टि । आज के व्यक्ति प्रायः कहते हैं, अमुक व्यक्ति इतना धर्म-ध्यान, सामाजिक प्रतिक्रमण करता है पर उसमें क्रोध इतना है, कपाय इतनी हैं, दुकान पर बैठकर भी वेईमानी करता रहता है । ऐसा धर्म-ध्यान करने से तो नहीं करना अच्छा । कभी कहते हैं, अमुक माधु इतने मिथिलाचारी हैं, अथवा कि अमुक सम्प्रदाय ऐसा है वैसा है ।

मैं उन वधुओं से पूछती हूँ कि वे स्वयं कैसे हैं ? दूसरों में जो अदगुण हैं वे उनमें तो नहीं हैं ? गायद वे यह सोचते हैं कि हम में दुर्गुण हैं तो क्या हुआ, औरों में भी है । वाह ! कैसी बढ़िया बात है । दूसरे पाप कर्मों को बाध रहे हैं तो हम भी बाध रहे हैं । पर क्या उन्हें भोगते समय भी यह सोचकर सतोष रहेगा कि सब भोग रहे हैं तो हम भी भोगते हैं । नहीं, कष्ट का जब अनुभव होता है तो किसी भी स्थिति में, कुछ भी सोचकर मन को सतोष नहीं होता । उस समय अपने कृत-कर्मों पर अवश्य ही पश्चात्ताप होता है ।

कीते सारे काम निराने,
प्रभु दी भक्ति छुड़ावन वाले,
खोले कौण बन्धन दे ताले,
चाबिया आप गवाइया ने ।
वारी सफर करन दी आई,
तन बिच जोरन पल्ले पाई,
पिछली बीती चेत आई,
रो गो देन दुहाइयां ने ।
मुखो नाम न प्रभु दा जपया,
न कोई तीरथ न तप तपया,
हुण तां प्रभु विन कौन छुड़ाये,
लाख चौगसिया पाइया ने ।

उस समय प्राणी अपने मन को धिक्कारते हुए कहता है—जीवन भर तो तूने प्रभु की भक्ति छुड़ाने वाले निराले काम किये हैं। अब उन बाधे हुए वधनो को कौन खोलेगा? स्वयं तूने ही तो अपने पैरो पर कुल्हाड़ी मारी है। मुक्त होने की कुजिया खो दी है।

अब तो इतर लोक का सफर करने का वक्त आ गया है और मार्ग पाथेय कुछ भी नहीं है। किन्तु अब रो-रो कर दुहाई देने में क्या फायदा होगा।

जब तक शरीर में शक्ति रही और मस्तिष्क काम करता रहा तब तक तो तूने कभी भी मुह से प्रभु का नाम उच्चारण नहीं किया। न कभी तीर्थ गया, न ही तपस्या की। अब, जब कि चौरासी लाख योनियों के चक्कर में पड़ गया तो रोता है। मगर अब तो भगवान् के बिना कोई भी इस दुख से बचा नहीं सकता। उसी को याद कर।

मेरे कहने का यह अभिप्राय है कि मनुष्य को भी अधानुकरण नहीं करना चाहिये। अधपतन के मार्ग पर औरो को जाते देखकर स्वयं का पतन कर लेना बुद्धिमानी नहीं है। हमें अपनी आत्मा की महान् शक्ति को सिर्फ छिद्रान्वेषण के कार्य में नहीं खोना चाहिये।

साधना का पथ तो एक राजपथ है। इस पर पूर्ण श्रद्धापूर्वक दृढ़ कदमों से चलना चाहिये। इस विशाल तथा विस्तृत राजमार्ग पर तो अनेक यात्री चलते हैं। सत, असत सज्जन, दुर्जन, साधु, श्रावक, अमीर, गरीब, सवल, तथा दुर्बल सभी यात्री होते हैं अतः अनेको में अनेक प्रकार की कमियां हो सकती हैं दोष हो सकते हैं। साधु से भी भूले हो सकती हैं श्रावक से भी होती हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी और महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि ऐसी स्थिति में, ऐसी यात्रा में व्यक्ति किस प्रकार चले? चलने के भी तीन तरीके हैं।

प्रथम यह कि रास्ते में किसी पतित व्यक्ति को गिरा हुआ देखकर स्वयं भी वही गिर पड़े और वही पड़ा रहे यह सोचकर कि यह भी तो पड़ा हुआ है।

दूसरा तरीका यह है कि मार्ग में गिरे हुए व्यक्ति को देखकर भी मनुष्य उसकी परवाह न करना हुआ अपने आप में मस्त चलता रहे—

तेरे भावे कछु करो, जलो बुरो संसार ।
नारायण तू बैठि के, अपनो भवन ब्रह्मर ॥

तीसरा तरीका यह है कि मनुष्य रास्ते में जो गिरे हुए हैं अथवा लड़खड़ा रहे हैं उन्हें उठाकर अपनी बांहों के सहारे से, धीरे धीरे ही मही, पर साथ ले चलने का प्रयत्न करे। इस मार्ग को नन अपनाते हैं। किमी भी पतित को देखकर उनका हृदय दयार्द्र हो जाता है और वे नाना प्रकार से उसे समझा कर, सिखाकर, सदुपदेश देकर उठाते हैं और मार्ग पर खड़ा कर देने हैं, सतों का सहारा पाए बिना मार्ग-दर्शन होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है।

हा तो बंधुओं ! ये जो तीन तरीके मैंने आपको मार्ग पर चलने के बताए हैं, उनमें से आप कौन सा ग्रहण करना चाहते हैं ? तीसरा तरीका सर्वोत्तम है यह तो आप समझ ही गए होंगे, क्या उसे आप अपना सकेंगे ? पर इसमें समय व प्रबल मानसिक शक्ति की आवश्यकता है। समय न होने की दुहाई तो आप लोग देते ही रहते हैं। अर्थ के उपार्जन से व गार्हस्थिक कार्यों में आपको इतनी फुरसत कहाँ है कि दूसरों के चरखे में तेल डालते फिरे ! कहिये सच बात है न ? यह तो हम जैसे फक्कड़ों का ही कार्य है जिन्हें न धन ऋमाने की फिक्र रहती है और न उसे सचय करने की ही। न परिवार के पोषण की चिन्ता है और न बाल बच्चों को पढ़ाने, लिखाने अथवा विवाह शादी करने की। गृहस्थ के यहाँ में जो कुछ मिल गया उसे उदर में डाल लिया, न मिला तो फाके ही मही। एक बार जब हम गिमला से तिलामपुर जा रहे थे तब अट्टावन माईल के सफर में हमें एक बार थोड़ा सा खाना मिला और एक बार चाय तथा एक-एक टुकड़ा रोटी। इसके अलावा भी जब गाँवों में भ्रमण करते हैं तब अनेक बार भूखे या आधा पेट भी रहना पड़ता है। गहरो में तथा आप जैसे श्रीमंतों के नगरों में तो कोई ऐसी अवसर नहीं आते। पर मत तो एक जगह रहते नहीं।

“पानी बहता भला, संत रमता भला।”

मेरे कथन का तात्पर्य यही है कि मन किमी भी स्थिति में रहे, मस्त रहता है। उसे अपनी फिक्र नहीं रहती। रहती है निर्फ द्वन्द्वों की। सच्चे मत की मवा यही भावना रहती है कि मनुष्य तो क्या, विश्व का कोई भी प्राणी दुखी न रहे। साथ ही प्रत्येक प्राणी ईश्वर में श्रद्धा रखता हुआ साधना के इस कटकाकीर्ण पथ पर चल सके और अपनी आत्मा का कल्याण वन्के जन्म मरण के चक्कर से बच सके। ऐसी भावना विद्यमान रहने के कारण ही वह अपना मारा समय यहाँ तक कि अपना जीवन भी उत्तमार्ग करने को

तैयार रहता है। भयकर विषधर सर्प चंड-कौशिक के त्रास से जनता को बचाने के लिये भगवान् महावीर स्वयं उसकी बाँवी पर गए थे। अपनी जान जोखिम में डालकर ही उन्होंने नागराज को बोध दिया था। अगुलिमाल डाकू के आतंक से त्राण दिलाने के लिये स्वयं बुद्ध उसके पास जंगल में गए और उसे सदुपदेश देकर मत बना दिया।

मैं आपको बता यह रही थी कि साधना के इस राजपथ पर चलने के लिये तीमरे तरीके में समय तथा मानसिक शक्ति की आवश्यकता है। समय के विषय में तो मैंने आप लोगो से पूछ ही लिया है। अब शक्ति के विषय में जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगो में इतनी मानसिक शक्ति है कि आप दूसरो के सहायक बनने वाली हर कठिनाई का मुकाबला कर सकें? आप लोगो में अनेक सेठ-साहुकार एवं श्रीमत हैं। सहन शक्ति ऐसी है कि जरा भी कोई ऊँची नीची बात कहदे तो, हो सकता है अभी, यहाँ स्थानक में ही, गाली-गलोज पर उतार हो जाय। तनिक भी मन को ठेस पहुँचाने वाली बात आप वर्दाशत नहीं कर सकते। ऐसा मान लेकर तो इस राजमार्ग पर नहीं चला जा सकता। अनेको बार तो होता है कि जिसकी भलाई व कल्याण करने का प्रयत्न किया जाता है वही अपने रक्षक को बुरा भला कहता है, मार-पीट करता है और कभी कभी तो प्राण भी ले लेता है।

नदिपेण मुनि महान् सेवाभावी थे। उनकी परीक्षा लेने के लिये दो देवता मुनि का रूप धारण करके आए। एक बीमार बनकर शहर के बाहर ठहर गया और दूसरे ने आकर नदिपेण मुनि को कहा - कैसे सेवाभावी हो तुम? एक मुनि शहर के बाहर बीमार पड़ा है और तुम यहाँ आनन्द से गोचरी कर रहे हो। हाथ का कौर छोड़कर नदिपेण लपके हुये वहाँ पहुँचे और बीमार मुनि को अपनी पीठ पर लादकर शहर की ओर चल दिये। तकलीफ होने के कारण रास्ते में मुनि नदिपेण को हाथ पैरो की चोट पहुँचाते हुए तथा मुह से अनेकानेक दुर्वचन कहते हुए आये। यहाँ तक कि आधे रास्ते तक आने पर तो मुनि रूप देवता ने अत्यंत दुर्गन्धयुक्त मल विसर्जन भी नदिपेण पर कर दिया पर नदिपेण ने उफ तक नहीं की और बड़ी शांति से अपने को तथा मुनि को स्वच्छ किया। उन्हें उठाकर शहर में लाए।

दूसरो के कल्याण का प्रयत्न करते रहने पर भी ईसा को सूली दी गई। महात्मा सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया और हमारे समय में भी गाँधीजी को गोली मार दी गई। सच्चा सन्त जो होता है उसके हृदय में बदले की भावना कभी नहीं आती। अपने भक्षक को भी वह क्षमा करता है

क्योंकि उसकी ईश्वर में श्रद्धा होती है तथा प्रत्येक कष्ट को वह अपने ही कर्म का फल मानता है। ऐसा व्यक्ति ही पतितों को उठा सकता है और अपना सहारा देकर उन्हें साधना पथ पर चलने के योग्य बना सकता है। इस सबके बदले में वह कभी किसी तरह के प्रतिदान की आशा नहीं रखता। किमी ने कहा है —

साधु बाहि को जानिये जो भ्रम-तम दे भेट ।

आँखि देई मग भेलि सुचि, चहै न पूजा भेंट ।

आशा है आप समझ गए होंगे कि साधना पथ पर चलने का तीमरा तरीका कितना धैर्य, त्याग तथा सहनशीलता की अपेक्षा रखता है। इस तरीके से चलना सुगम नहीं है, फिर भी अनेक महान् आत्माएँ ऐसी होंगी जो दूसरों की सहायक बनती हुई अनवरत चलती रहती हैं। साधु तथा श्रावक सभी एक ही पथ के पथिक होते हैं। यह सही है कि कोई दृढ़ कदमों से चलता है, कोई कमजोर तथा लड़खड़ाते हुए। दोनों को एक को एक दूसरे का सहायक बने रहना आवश्यक है। श्रावकों का महत्त्व कम नहीं है। आगमों में बताया है कि श्रावक साधु के लिये माना-गिता के समान होता है। “अस्मा पिथरो ।”

मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने को कमजोर न मानकर तीमरे तरीके से ही श्रद्धापूर्वक, भगवान् में तथा धर्म में विश्वास रखते हुये, एक दूसरे के सहायक बन कर इस मार्ग को तय करने का प्रयत्न करेंगे। किन्तु अगर आप इतनी शक्ति तथा समय की दृष्टि से अपने को निर्बल समझे तो मेरा बताया हुआ तीमरा तरीका ही अपनावे। वह भी उत्तम है कि मनुष्य गिरते हुए दूसरे अधम प्राणियों का अनुकरण न करके अपने को दृढ़ तथा मही ढग से साधना के पथ पर अग्रसर करता रहे। अगर प्रत्येक व्यक्ति यही सोच लेगा तो भी व्यक्ति धीरे धीरे उन्नति, तथा विकास की ओर उन्मुख होते रहेंगे।

मेरा अनुरोध तो सिर्फ इतना है कि आप कभी भी प्रथम तरीके को न अपनावे। दूसरों का पतन देखकर स्वयं अपना अधःपतन न करें अन्यथा हमसे से कोई भी व्यक्ति अपना शुभ नहीं कर पायेगा और यह दुर्लभ नरभव व्यर्थ हो जाएगा। कवि रसखान ने कितना सुन्दर पद लिखा है कि मनुष्य को बिना किसी ओर देखे भगवान् का इस तरह ध्यान करना चाहिये जैसे कि पत्तिहारी अपनी गागर का ध्यान रखती है। गागर के अलावा किसी ओर उसका चित्त नहीं जाता। वे कहते हैं कि मक्की बात सुनकर भी

बिना कुछ कहे जो सच्चाई अर्थात् श्रद्धापूर्वक अपना व्रत, नियम जो कुछ भी करना हो करता रहे, तभी वह भवसागर से पार हो सकेगा ।

सुनिये सबकी कहिये न कुछ, रहिये इमि या भव बागर मे,
करिये व्रत नेम सचाई लिये, जिन तें तरिये भव-सागर में ।
मिलिये सब सो दुरभाव बिना, रहिये सतसग उजागर मे,
रसखान गोविंदहि यो भजिये, जिमि नागर को चित्त गागर मे ।

आज के समय में मनुष्य में सबमें बड़ी कमी है श्रद्धा की । श्रद्धा के बिना मनुष्य अपने आपको भी नहीं पहचान सकता । श्रद्धा के बिना ज्ञान भी पशु के सदृश हो जाता है । मेधावी तथा महान् वही होता है जिसकी रग-रग में श्रद्धा बसी हुई हो । तर्क उसे उलझा नहीं सकता, आशका उसे डिगा नहीं पाती ।

श्रद्धा और तर्क के पृथक्-पृथक् स्वभाव है । कोरा तर्क दिमागी द्वन्द्व है । उसमें सत्य तक नहीं पहुँचा जा सकता सिर्फ उलझा जा सकता है । आचाराग सूत्र में कहा है—

“तमेव सच्चं निस्तक ज जिणेहि पवेइय”

जिनेन्द्र भगवान् ने जो बताया है, वही सत्य है शका रहित है ।

बुद्धि की अपेक्षा विश्वास श्रेष्ठ है । तर्क की अपेक्षा श्रद्धा श्रेष्ठ है । बुद्धि दिन के प्रकाश में भी भटक जाती है पर विश्वास अघेरी और भयानक रातों में भी निर्भय चलता है । तर्क भगवान् को भी पत्थर बना देता है और श्रद्धा पत्थर को भी भगवान् । तो बंधुओ ! श्रद्धा जब पत्थर को भी भगवान् बना सकती है तो मनुष्य को भगवान् बना कर क्यों नहीं छोड़ेगी ? वस शर्त यही है कि उसे भी डगमगाने नहीं दिया जाय । जीवन में आदि से अन्त तक वह एक सरीखी दृढ़ रहे । आचाराग सूत्र में साधु के लिये कहा गया है—

‘जाए सद्धाए निवर्त्ततो, तमेव अणुपालिया ।’

—आचाराग सूत्र

अर्थात् साधु जिस श्रद्धा से घर से निकले उसी ही श्रद्धापूर्वक सदा समय का पालन करे । यह नहीं कि कुछ दिन, कुछ महीने, अथवा कुछ वर्षों में ही वह लडखडा जाए, उसकी श्रद्धा डोल जाए और मिह की तरह गया हुआ गीदड़ की तरह लौट आए ।

आज के वातावरण में बहुत से पढ़े लिखे युवक ईश-भक्ति और धर्म-कर्म को ढकोसला समझते हैं । वे “खाना-पीना तथा मौज उड़ाना” इसी को

अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। उनके लिये श्रद्धा एक टोंग है, दिग्रावा है, मन की व्यर्थ की बीमारी है। उन्हें एक छोटे से उदाहरण में समझना चाहिये कि श्रद्धा क्यों बनावटी नहीं है—

एक ब्राह्मण गंगास्नान करके सूर्य को जल दे रहा था। इसने में एक ईसाई वहा आ गया और उसने ब्राह्मण से पूछा—“क्या वह जन सूर्य को पहुँच गया ?” यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मण उस ईसाई के बाप दादो को गालिया देने लगा।

ईसाई नाराज होकर बोला—“तुम मेरे बाप दादो को गालियाँ क्यों देते हो ?”

ब्राह्मण ने कहा—“वे तो यहा नहीं हैं, न जाने कहा होंगे। फिर उनको क्या ये गालिया पहुँच गई ?”

श्रद्धा का मूल तत्त्व है दूसरे का महत्त्व स्वीकार करना। माता-पिता, गुरु आचार्य धर्म तथा ईश्वर आदि के महत्त्व का आदर करना श्रद्धा है।

जिनके प्रतिश्रद्धा होती है, मनुष्य उसका स्मारक बनाते हैं, उसकी प्रतिमा स्थापित करते हैं तथा उस पर पुष्प चढ़ाते हैं। इस सबसे पीछे सिर्फ एक चाह तथा मकल्प होता है, अपने श्रद्धेय के प्रति श्रद्धा निवेदन करना। परमात्मा के प्रति श्रद्धा का अर्थ उसको सर्वस्व समर्पण करके कर्तव्यहीन बन जाना नहीं है। परमात्मा हमारे लिये आदर्श रूप हैं, हमें उनकी तरह सुपथ पर बढ़ना और पूर्णता प्राप्त करना है। वैसे होता यह है कि लोग धर्म के नाम पर मर मिटते हैं पर धर्म पथ पर चलते नहीं। दार्शनिक ‘कोल्टन’ ने भी कहा है—“मनुष्य धर्म के लिये लड़ेंगे, झगड़ेंगे, धर्म पर लिखेंगे, भाषण देंगे और उसके लिये मर भी जायेंगे पर उसके अनुकूल रहेंगे नहीं।”

ऐसी श्रद्धा वास्तविक नहीं है। श्रद्धा अहिंसा, अभय और मैत्री में होनी चाहिये। जिनकी श्रद्धा हिंसा, भय तथा शत्रुता में है उनकी श्रद्धा को बदलते हुए उन्हें माधना पथ पर अग्रसर करने का प्रयत्न ही भगवान् की भक्ति व पूजा है। और यही माधना के राज-पथ पर चलने का तीसरा तरीका है।

शका, श्रद्धा के लिये कुठार के सदृश है। यह मानव आत्मा में नरक के समान होती है --

“Doubt is hell in the human soul.” शंकाओं की समाप्ति ही शांति का आरम्भ है—The end of doubt is the beginning of repose”

शका मनुष्य को कायर तथा निर्वल बना देती है तथा श्रद्धा उसे दृढ और सरल । आपको इन दोनों विरोधी बातों के बारे में कुतूहल पैदा हुआ होगा कि एक साथ-ये दोनों कैसे रह सकती होगी ? यह मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताती हूँ —

हमारे गुरुदेव विद्वद्वर्य श्री मिश्रीमलजी म सा 'मधुकर' ने सिर्फ नौ वर्ष की उम्र में ही सयम अंगीकार किया था । कई घरों के बहुत बड़े परिवार में वे एक ही 'कुल-दीपक' पुत्र थे । अतः किसी भी हालत में उनके अभिभावक जन उन्हें दीक्षा की अनुमति नहीं देना चाहते थे । फलस्वरूप उन लोगों ने इन्हें घर ले जाने का अथक प्रयत्न किया । किन्तु गुरुदेव की धर्म के प्रति व सयम के प्रति इतनी प्रगाढ़ आस्था थी कि उन्होंने एक खम्भे को अपनी बाह से पकड़ लिया और अनेकों ने इन्हें खींच ले जाने के प्रयत्न करने पर भी नहीं छोड़ा । यहाँ तक कि उनकी बाह की हड्डी भी अपनी जगह से खिसक गई जिसके कारण काफी दिनों तक उन्हें कष्ट अनुभव करना पड़ा । यह है उनकी श्रद्धा की दृढता । साथ ही सरलता का उदाहरण देखिये ।

एक बार कुचेरा गाव में गुरुदेव स्वामी जी श्री हजारीमलजी महाराज ने आपको धोवन पानी लाने के लिये कहा । बतलाया कि अमुक के यहाँ मिल जाएगा, तो आओ । आप वहाँ गए पर सयोगवश उस व्यक्ति के यहाँ उस समय धोवन उपलब्ध नहीं हुआ । आपको खाली लौटते हुए किसी पड़ोसी ने देखा तथा कहा—महाराज, हमारे यहाँ जल है, आप लेकर पधारें । पर गुरुदेव यह कहकर लौट आए कि गुरु महाराज ने तो इन्हीं के यहाँ से लाने को कहा था ।

बधुओं ! सयम में अतीव दृढता होते हुए भी स्वभाव में सहज सरलता का भी उदाहरण आपने समझ लिया न । वस यही धर्म व गुरु के प्रति श्रद्धा का परिणाम है ।

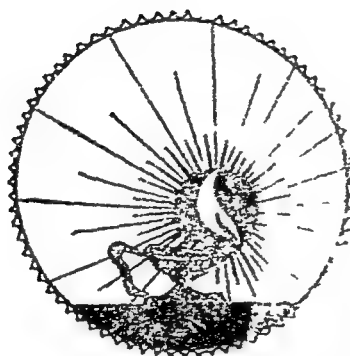
श्रद्धाहीन व्यक्ति भगवान्, धर्म, लोक-परलोक किसी पर विश्वास नहीं करने और फल यह होता है कि उनका परलोक तो बनता ही नहीं । उलटें यह लोक भी बिगड़ जाता है । इहलोक तथा परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले व्यक्ति अधे के सदृश होते हैं और जो अपने श्रद्धापूर्ण कर्तव्यों से दोनों लोक सुधार लेते हैं वे सुनयन, अर्थात् दोनों आखों वाले होते हैं ।

जिसके जीवन में, भगवान् के प्रति आगमों के प्रति, गुरुओं के प्रति तथा सज्जनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसके तथा पशुओं के जीवन में कोई अन्तर नहीं है । अपना पेट तो पशु भी भर लेता है ।

अनेक ग्रंथ पढ़ लिये जायें और अनेक उपाधिया प्राप्त करली जाएं फिर भी अगर जीवन में श्रद्धा नहीं आए तो समझना चाहिये कि मारा ज्ञान गधे की पीठ पर लादे हुए पुस्तकों के भार जैसा ही है ।

स्वाध्याय, ध्यान और मनन, नियम, ईश प्रार्थना, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि में हो सकता है कि आरम्भ में रम न आये पर इसमें श्रद्धा खतम नहीं होनी चाहिये । रामकृष्ण परमहंस ने कहा — 'समुद्र में एक गोता लगाने पर यदि मोती हाथ न लगे तो यह मत समझो कि समुद्र में मोती हैं ही नहीं । बार बार गोते लगाकर ढूँढो तब सफलता मिलेगी ।'

वय इसी तरह यह जीवन भी समुद्र है । श्रद्धापूर्वक बार बार गोते लगाने पर ही आत्मानन्द रूपी चिन्तामणि प्राप्त हो सकेगा । अतः श्रद्धा को विचलित न होने दो ।

ते गुरु मेरे मन बसो जे भव-जलधि जहाज ।

आप तिरै पर तारही, ऐसे श्री ऋषिराज ॥

बधुओ ! इन दो पक्तियों के द्वारा आप कवि की भावनाओं को गमझ गए होंगे । वह अपने मन-मदिर में ऐसे गुरु का आह्वान कर रहा है जो इस ससार-सागर में डूबते व उतराते हुए प्राणियों के लिये जहाज के समान हो । ऐसे गुरु की अपने मन में स्थापना करना चाहता है जो इस भव-समुद्र को स्वयं पार करे तथा अपने साथ ही ससार के अज्ञानी प्राणियों को भी पार उतार दे ।

सत्य ही मानव जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है । अपने चर्म-चक्षुओं के द्वारा हम इस ससार को तो देख सकते हैं, किन्तु जिन ज्ञान-नेत्रों के द्वारा हम अपने भीतर विराजमान चिदानन्द का अवलोकन कर सकते हैं, उन्हें खोलने वाले गुरु ही होते हैं । किसी ने सत्य कहा है —

अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुरून्मीलित येन तस्मै श्री गुरवे नमः ।

अर्थात् अज्ञान रूपी तिमिर से जो अधे हो गए हैं ऐसे चक्षुओं को ज्ञानाञ्जन की शलाका से उन्मीलित कर देने वाले गुरु नमस्कार के योग्य हैं ।

रोग से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसके रोग का निदान करके औषधि द्वारा उसे रोग मुक्त करता है । उसी प्रकार गुरु हमारी आत्मा में जो विषय-विकारों के रोग होते हैं उन्हें अपने ज्ञान तथा सद्गुण-देश रूपी औषधि के द्वारा नष्ट करते हैं । गुरु ही समीचीन ज्ञान देकर आध्यात्मिक,

आधिदैविक तथा आधिभौतिक दोनों प्रकार के कष्टों का नाश करके मनुष्य को वस्तुतः मनुष्य बनाते हैं।

भारत एक अव्यात्म-प्रधान देश है। यहाँ महान् ज्ञानी, ध्यानी तथा ऋषि उत्पन्न होते रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का आदर्श गुरु को बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान देता आया है। गुरु को माता पिता से भी महान् समझा गया है। कबीर जैसे भक्तों ने तो गुरु को गोविन्द से भी उच्च माना है। उनका तो यह कथन है कि यदि गुरु तथा गोविन्द दोनों उपस्थित हों तो पहले गुरु को नमस्कार किया जाय, क्योंकि गुरु की कृपा से ही गोविन्द के दर्शन होते हैं —

गुरु गोविन्द दोनों खड़े, का के लागू पाय ?

बलिहारी गुरु आपकी, गोविन्द दियो बताय ।

मानव गुरु की कृपा से ही परमात्मा को पा सकता है। गुरु को कृपा से ही नर नारायण बन सकता है। ऐसे व्यक्ति तो समार में विरले ही मिलेंगे जो अपने साधना-पथ पर चलने में अपने अन्तःकरण के द्वारा ही मार्ग दर्शन पा लें और उस पर चलकर अपने उद्देश्य में सफल होते हों। जन साधारण की स्थिति ऐसी नहीं होती। साधारणतया तो प्रत्येक व्यक्ति को साधना-पथ की जानकारी करने के लिये तथा उसपर सही तरीके से अग्रसर होने के लिये गुरुओं की, अथवा ऐसे महात्माओं की आवश्यकता होती है जिनके व्यक्तित्व से और आदर्शों से अद्भुत प्रेरणा मिले।

गुरु के सिखाए बिना कोई भी विद्या नहीं आती। पुस्तकों में तैरने की विधि लिखी हुई है, किन्तु उसे सिर्फ पढ़कर कोई तैरना नहीं सीख सकता। पढ़ करके ग्रन्थों के रहस्य नहीं जाने जा सकते। वे सिर्फ गुरु के चरणों में बैठ कर ही जाने जाते हैं।

भले ही व्यक्ति जीवन भर पुस्तकों का पाठ करता रहे, चाहे जितना वह बुद्धिमान् हो जाए किन्तु बुद्धि का विकास होने पर भी आध्यात्मिकता का विकास नहीं होता। बाह्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है किन्तु अन्तरात्मा को कोई लाभ नहीं होता। पुस्तकों का भंडार आध्यात्मिक जीवन के लिये पर्याप्त नहीं होता। जीवन की शक्ति को जगाने के लिये किसी दूसरी शक्ति की आवश्यकता होती है। और जिस शक्ति से जीवनी शक्ति का विकास होता है वह शक्ति गुरु में होती है।

आज सर्वज्ञ हमारे सामने नहीं है किन्तु सर्वज्ञ के द्वारा प्ररूपित आगमों का सार गुरु हमारे सामने रखते हैं। उसे हृदयगम करके हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता से परिपूर्ण, नैतिक तथा व्यवस्थित बना सकते हैं।

हमारे पौराणिक गुरुओं की दृष्टि में विद्या वही रही है जो अज्ञान के बन्धन से विमुक्त कर दे। (इसी को ध्यान में रखते हुये उन्होंने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन चार आश्रमों की प्राचीन काल में सुन्दर व्यवस्था की थी। उसके अनुसार) छात्र ब्रह्मचर्याश्रम के समय समयपूर्वक तथा पारलौकिक कल्याणकारी विद्याओं का पूर्णतया अध्ययन करता था। वह शरीर, मन तथा वाणी से स्वच्छ तथा पवित्र होकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था और उसका जीवन सेवामय, त्यागमय तथा समयमय बना रहता था।

किन्तु आज जो शिक्षा गुरु शिष्य को देते हैं वह आदर्श तथा पूर्ण नहीं कही जा सकती। भारत के दासत्वकाल में हमारे देश की शिक्षा नीति विदेशी शासकों के द्वारा निर्धारित होती थी। भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य की जड़ों को मजबूत करने के लिए लार्ड मैकाले ने जिस शिक्षा-नीति का सूत्रपात किया था उसके जहरीले परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। लार्ड मैकाले चाहते थे कि इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा ऐसे व्यक्ति बने जो जन्म से तो भारतीय रहे पर हृदय तथा मस्तिष्क से अंग्रेज हों। उनकी यह अभिलाषा पूर्ण हो गई है। हमारे यहाँ के बालक अंग्रेजी भाषा सीखने में अपना सारा समय लगा देते हैं और हमारे देश की प्राकृत, संस्कृत आदि भाषाओं से अपरिचित रह जाते हैं। जब कि हमारे आगम तथा अन्य आध्यात्मिक ग्रन्थ अधिकतया इन भाषाओं में ही हैं।

किसी तरह अपने विषय की पाठ्य-पुस्तकों को रटकर परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर लेना ही विद्यार्थियों का ध्येय रह गया है। और जैसे तैसे छात्रों को डिग्रियाँ दिलवा देना तथा अर्थ का उपार्जन कर लेना गुरुओं का ध्येय बन गया है। आज छात्रों को विनय, शिष्टता, अनुशासन, कर्तव्यपरायणता तथा सदाचार की शिक्षा नहीं दी जाती। उनके चरित्र-निर्माण पर विशेष बल नहीं दिया जाता। धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। इसी का परिणाम है कि आज का शिष्य अत्यन्त अविनयी, उच्छृङ्खल और अनुशासनहीन बनता जा रहा है। अपने गुरु के प्रति उसके मन में तनिक भी श्रद्धा, भक्ति व प्रेम नहीं रहा। प्राचीन समय में ऐसी बात असंभव थी। उस समय जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को वास्तव में 'मनुष्य'

वना देने का ध्येय रखते थे उसीप्रकार शिष्य भी प्राण-पण से गुरु की सेवा करते हुए पूर्ण विनय पूर्वक गुरु के चरणों में बैठ कर उनका दिया हुआ ज्ञान ग्रहण करते थे। गुरु के प्रति शिष्य को अथाह श्रद्धा तथा भक्ति होती थी, असीम स्नेह होता था।

श्री महावीर स्वामी के शिष्य गौतम स्वयं श्रुतकेवली थे, फिर भी वे छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा प्रश्न अपने गुरु से पूछते थे तथा समुचित उत्तर प्राप्त करते थे।

एक बार उन्हें ध्यान आया कि मेरे वाद दीक्षा लेने वाले अनेक साधु केवलज्ञानी हो गए किन्तु मैं अभी वही का वही हूँ। गौतम ने महावीर स्वामी से इसका कारण पूछा। महावीर ने बताया —

गौतम ! तुम सर्वगुण सम्पन्न हो, हर तरह से योग्य हो, तुम्हें केवलज्ञान प्राप्त होने में किंचित् मात्र भी कठिनाई नहीं है, इसी क्षण हो सकता है। सिर्फ मेरे प्रति जो तुम्हारा मोह है उसे तुम दूर कर दो। यह मोह ही तुम्हारे केवलज्ञान की प्राप्ति में बाधक है।

गौतम ने कहा—भगवन् ! अगर ऐसा है तो मुझे केवलज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप पर स्नेह हटाकर मैं केवलज्ञान की आकांक्षा नहीं रखता। वह मुझे नहीं चाहिये।

गुरु-भक्ति का कैसा ज्वलत उदाहरण है ? गुरु के प्रति शिष्यों की ऐसी दृढ़ भक्ति के उदाहरण सारे ससार का इतिहास छान डालने पर भी नहीं मिल सकते, जबकि भारत का इतिहास ऐसे विनयी तथा श्रेष्ठ शिष्यों के उदाहरणों से भरा पड़ा है।

भील बालक एकलव्य की गुरु भक्ति भी इतिहास में मानो स्वर्णाक्षरों से लिखी है। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य कौरव तथा पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते थे। एक बार एकलव्य भी उनके पास इसी उद्देश्य से आया। पर क्षत्रिय न होने के कारण इसे निराश लौटना पड़ा।

किन्तु सच्ची लगन और श्रद्धा वाले मानव हिम्मत नहीं हारते। एकलव्य ने जंगल में लौटकर गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे ही गुरु मानकर, तथा रोज उसी के चरणों में मस्तक झुकाकर धनुर्विद्या में अत्यन्त पारंगत हो गया।

एक बार गुरु द्रोण कौरव तथा पांडवों के साथ वन में आए। वहाँ एकलव्य का अद्भुत कौशल देखकर दंग रह गए। द्रोण के पूछने पर एकलव्य

ने बताया कि मैं आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के द्वारा विद्या सीखने की प्रेरणा पाता रहा हूँ । द्रोणाचार्य को चिन्ता हुई । वे अर्जुन को विश्व का अद्वितीय धनुर्धर बनाना चाहते थे किन्तु एकलव्य तो अर्जुन से भी बढ गया था । कुछ विचार कर इन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दाहिने हाथ का अगूठा माग लिया, पर धन्य है एकलव्य ! उसने क्षण मात्र का भी विलम्ब किये बिना तत्क्षण अगूठा काट कर अपने गुरु के सामने रख दिया ।

इससे प्रकट हो जाता है कि भारत के शिष्य अपने गुरु के प्रति कितनी भक्ति रखते थे । श्रीकृष्ण राजकुमार थे । फिर भी अपने गुरु सदीपनि ऋषि के लिये मित्र सुदामा के साथ समिधायें लाया करते थे । महर्षि दयानन्द के स्नानार्थ प्रतिदिन यमुना से जल लाया करते थे । गर्मी, सर्दी, आधी हो या बरमात उनके इस कार्य में कभी भी व्याघात नहीं पहुँचा ।

ऐसे शिष्यों को ही गुरु अपनी विद्या सर्वान्त करण से देते हैं बल्कि कहना यो चाहिए कि ऐसे ही शिष्य गुरु से विद्या हासिल कर सकते हैं । यद्यपि गुरु अपनी ओर से अपने सभी शिष्यों को एक सा ज्ञान-दान करते हैं किन्तु उससे अधिक लाभ आज्ञाकारी, विनीत तथा श्रद्धावान् शिष्य ही उठा सकता है । अर्जुन तथा दुर्योधन एक ही गुरु के पास विद्याभ्यास करते थे किन्तु दुर्योधन, अर्जुन जैसा धनुर्धारी नहीं बन सका, क्योंकि उसके हृदय में गुरु के लिये वह आदर भावना नहीं थी जो अर्जुन में थी । उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है —

पुज्जा जस्स पसीयन्ति, सम्बुद्धा पुव्व—सथुया ।

पसण्णा लाभइस्सन्ति, विउल अट्ठियं सुय ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

सुशिष्य के विनय आदि गुणों से प्रसन्न तथा सतुष्ट होकर तत्त्वज्ञ व पूज्य गुरुदेव, उसको मोक्षार्थ वाले पवित्र तथा विस्तृत श्रुत ज्ञान का लाभ देते हैं ।

अविनीत तथा उच्छृङ्खल शिष्य सौम्य व शांत गुरु को भी अशांत व क्रोधी बना देते हैं । इसलिये सुशिष्य को चाहिये कि वह कभी भी क्रोधित नहीं होवे और अपने आचार्य को भी कुपित न करे—

ण कोवए आयरियं, अप्पाण पि ण कोवए ।

बुद्धोवघाई ण सिया, ण सिया तोत्तगवेसए ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

शुनिष्य को न स्वयं क्रोध करना उचित है और न गुरु को ही क्रोधित करना। उसे आचार्य का उपघात नहीं करना चाहिये और न ही उनके दोष ढूँढने चाहिए।

आज के शिष्य आए दिन हड़तालें करते हैं। परीक्षाओं के समय नकल न करने देने पर चाकू व छुरी दिखाकर धमकाते हैं। कुछ समय पहले सुना था कि वरेली के छात्रों ने अपने प्रिंसिपल को ही १०-१५ घंटे एक कमरे में बंद कर दिया था। पुलिस को बुलाने पर उनका छुटकारा हुआ। अलीगढ़ में तो एक अध्यापक को मार ही डाला था। एक नहीं ऐसे अनेको उदाहरण अखबारों में छपते रहते हैं। ऐसे छात्र क्या अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में कभी सफल हो सकते हैं? गुरुओं का शाप उन्हें सदा लगा रहता है और कभी भी उनका जीवन-निर्माण नहीं हो पाता।

वधुओं! प्रसंगवश यहाँ मैं एक बात आपसे अवश्य कहना चाहती हूँ। वह यही कि आज के छात्रों में जो अनुशासनहीनता है, बड़ों के प्रति जो अविनय का भाव है, उसके उत्तरदायी वे छात्र अकेले ही नहीं हैं वरन् उनके माता-पिता अर्थात् आप लोग भी हैं।

मैं आप लोगों से यह निवेदन करती हूँ कि आप अपने बच्चों में वचपन से ही गुरुजनों के प्रति आदर व भक्ति के संस्कार डालें। हम देखते हैं, छोटे बच्चे कितने सरल व मासूम होते हैं। उनका हृदय तो कच्ची मिट्टी के सृष्ट होना है, उसे चाहे जिस आकार का बनाया जा सकता है। उनका मन सफेद कागज की तरह निर्मल तथा साफ होता है उस पर हम जो चाहे वही अंकित कर सकते हैं। बालक पैदा होने के बाद माता-पिता की तथा कुछ बड़ा होने के बाद शिक्षक की प्रयोगशाला है। शिशु अवस्था में माता-पिता तथा स्कूली अवस्था में गुरु बच्चे में जितने चाहे उतने सद्गुणों का विकास करते हैं।

शिशु अवस्था में बालक सीखने की अपेक्षा नकल अधिक करते हैं। वे जैसा अपने पिता तथा माता आदि को करते देखते हैं वही करते हैं। बच्चों को डाँट फटकार तथा आलोचना करके कुछ सिखाया नहीं जा सकता। उनके सामने तो जो कुछ उन्हें सिखाना है उसका नमूना चाहिये। दार्शनिक जेवरी ने कहा है —

“Children have more need of models than of critics”

यहाँ पिता भी हैं और माताएँ भी, क्या आप लोग अपने बच्चों में मुसकार डालने के लिये स्वयं भी वैसे कार्य करते हैं? आप लोगों में से

अनेको के माता-पिता होंगे ? बताइये क्या प्रातःकाल उठकर आप अपने पिता अथवा माता को प्रणाम करते हैं ? क्या अपने पिता अथवा दादा के क्रोध करने पर आप शान्ति तथा नम्रता पूर्वक बिना क्रोध किये जवाब देते हैं ? क्या आप कभी अपने बच्चों के समक्ष अपने गुरु का सम्मान व आदर करते हैं ? नहीं, मैं स्वयं सोचती हूँ ऐसे बिरले ही व्यक्ति होंगे जो स्वयं वैसा व्यवहार करते होंगे जैसा कि अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं ।

मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि बालक की प्रथम पाठशाला उसके माता-पिता तथा उसका परिवार ही है । अतः इस पाठशाला में पूर्ण सावधानी, तथा मनोयोग पूर्वक बालको में पवित्र तथा महान् गुणों की व शुद्ध सस्कारों की नींव डालनी चाहिये । अगर आप लोग सत्कर्तृतापूर्वक शुभ सस्कारों का बीज बालक के हृदय में बो देंगे तो वैसा ही फल अवश्य आगे जाकर मिलेगा । आम का बीज बोने पर उसमें आम जरूर लगेंगे । अगर सावधानी पूर्वक कुछ दिन उस पौधे की रक्षा की जाय और उसे अश्रद्धा, अविनय तथा उच्छृङ्खलता रूपी आधी पानी से नष्ट न होने दिया जाय । आपके द्वारा दृढ़ नींव डालने के पश्चात् सुयोग्य गुरु के पास भेजने पर वे बालक के मन-मंदिर का इतना सुन्दर निर्माण कर देंगे कि उसमें भगवान् की स्थापना हो सकेगी । जिसके मन में ईश्वर के प्रति, आगम के प्रति तथा गुरुओं के प्रति आस्था होगी, वह कभी भी जीवन में अमफल नहीं होगा । इसके विपरीत गुरु से विमुख होने वाला शिष्य किसी भी क्षेत्र में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता । किसी कवि ने तो यहाँ तक कहा है —

एकाक्षरप्रदातारं यो गुरु नाभिमन्यते ।

शुना योनि-शतं गत्वा चाण्डालेष्वभिजायते ॥

अर्थात् एक अक्षर सिखाने वाले को भी जो गुरु नहीं मानता है वह सौ बार श्वान फिर चाण्डाल के घर में जन्म लेता है ।

महाकवि निराला ने कहा है—“जो मनुष्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा का ही स्वरूप बन जाता है और इस तरह सिद्ध है कि गुरु के आसन पर मनुष्य नहीं, किन्तु परमात्मा स्वयं आसीन रहते हैं ।” विनोबा भावे भी यही कहते हैं कि गुरु को अगर हमने देह रूप से माना तो हमने गुरु से ज्ञान नहीं, अज्ञान पाया, खैर .. .

सज्जनों ! अभी हमने विचार किया है कि शिष्य कैसा होना चाहिये तथा गुरु के प्रति उसके मन में कितनी श्रद्धा होनी चाहिये । अब हमारे

नामाने यह प्रश्न जाता है कि मन्त्रे गुरु होने चाहिये ? मन्त्रे गुरु की पहचान कैसे करनी चाहिये ।

आज मन्त्रों से मन्त्री गुरु बनना चाहते हैं । परन्तु निश्चित रूप से गुरु गुरु मानता है । क्या यह ठीक है ? नहीं—

अप्रियायामन्त्रे विद्यमाना,
त्वयं धीराः पठिन्मन्त्रमाना ।

वंश्रम्यमाना, पण्यन्ति मूढा,
अन्धेनैव नीयमाना यथान्त्रा ॥

मुष्टशोषनिषद

अज्ञान में आच्छादित तथा धन्यन्त्र निर्बन्धि होने पर भी लोग अपने आप को प्रकाण्ड पंडित मानते हैं । अहंकारण्य होने की सर्वश्रेष्ठ मन्त्रांग से और छात्रों को मार्ग-दर्शन करने का दावा करते हैं, किन्तु जिस तरह अंधा अंधे को मार्ग दिखाता है और दोनों ही दुष्ट में मिर गते हैं, उसी तरह ऐसे गुरु अपने शिष्य को भी अपने साथ ले डूबते हैं ।

विभिन्न प्रकार की शब्द रचना, सुन्दर भाषा में बोलने की विभिन्न शैलियाँ और विविध विषयों को अपने प्रचार में आगोश करना से सब पंडित बनने के लिये हैं और इनके द्वारा अपने को गुरु मानने वाले केवल अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं । वे चाहते हैं कि विद्वान् उन्हें महा विद्वान् मानकर आदर करें । इन उपायों में जो शिष्यों को शिक्षा दते हैं, उसमें अतर्हृष्टि का विकास नहीं होता । शब्द जाल तो निश्चित ही भटाने वाला एक महा वन है । विवेक चूड़ामणि में कहा गया है—शब्दजाल महा-रण्य चित्तभ्रमणकारणम् ।”

सच्चे गुरु की पहचान करने के लिये यह जानना सर्व प्रथम आवश्यक है कि उन्हें धारमों का मर्म ज्ञात हो । वैसे तो मन्त्रों में अनेकानेक मनुष्य आगम वेद, कुरान अथवा बाइबिल पढ़ते हैं उनका पाठ करते हैं । आप लोगों में भी बहुत से भाई शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं । किन्तु पठन या वाचन मात्र से मनुष्य धर्मार्त्ता नहीं बनता ।

इसी प्रकार जो गुरु शब्दाटवर के चक्कर में पड़ जाते हैं वे ग्रन्थों का मार खो बैठते हैं । शिष्यों को श्लोक रटा देने से, महापुरुषों की कहानियाँ याद करा देने से तथा इतिहास की घटनाएँ मनु व तारीख सहित याद करा देने से शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता । एक छोटे से उदाहरण पर ध्यान दीजिए—

एक बार दो व्यक्ति एक बगीचे में घूमने गये । उसमें से एक कुशाग्रबुद्धि था । उसकी स्मरण शक्ति तेज थी । वह बगीचे में घुसते ही यह ज्ञान करने में लग गया कि—यहाँ आम के पेड़ कितने हैं ? किस पेड़ में कितने आम हैं ? कौन कौन सी जाति के आम हैं तथा इस हिसाब से बगीचे की कीमत कितनी होगी आदि आदि ।

किन्तु दूसरा व्यक्ति बगीचे के मालिक से भेंट करके पेड़ के पास गया और उससे आम गिराकर मजे से खाने लग गया । अब बताइये कौन सा मनुष्य बुद्धिमान साबित हुआ ? आम खानेवाला ही न ? सत्य है । आम खाने से मतलब होना चाहिये न कि पेड़ गिनने से । वैसे किसी और दृष्टि से पेड़ गिनना लाभदायक हो सकता है पर क्षुधा शांत करने की दृष्टि से नहीं ।

इसीप्रकार जो गुरु छात्रों को सिर्फ ग्रन्थ ही रटा देते हैं, अच्छी अच्छी बातें याद करा देते हैं उससे आम के पेड़ गिननेवाले मनुष्य की तरह शिष्य को कोई लाभ नहीं होता । लाभ तो तब होगा जब कि आम का रसास्वादन करने वाले व्यक्ति की तरह गुरु छात्र को समस्त पठित विषय में से रस लेना अर्थात् उसे जीवन में उतारना सिखाएगा । सच्चे गुरु शास्त्रों की नानाविध व्याख्या के झमेले में नहीं पड़ते तथा श्लोकों के अर्थ में खीचा तानी नहीं करते । वे श्रुत-ज्ञान के साथ साथ अपना जीवन भी शिष्य के सामने खुली पुस्तक की तरह रख देते हैं और उनमें शिष्य गुरु द्वारा प्रदत्त शिक्षा के साथ साथ गुरु से सदाचार की भी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं । सद्गुरु अपने शिष्यों के लिये अपने जीवन को ही त्यागमय बना लेते हैं अपनी सुख सुविधाओं का उत्सर्ग कर देते हैं । 'रुकिनी' ने कहा है—

“The teacher is like the candle which lights others in consuming it self”

शिक्षक मोमवत्ती के सदृश है जो स्वयं जल कर दूसरे को प्रकाश देता है । महात्मा गाँधी ने भी कहा है —“शिक्षक का अपना चरित्र ऐसा होना चाहिये जो मूक शिक्षण का कार्य करे, जिसे देखकर ही विद्यार्थी की श्रद्धा जागृत हो जाय । शिक्षक अगर चरित्रहीन हो तो वह बिना खारेपन के नमक जैसा फीका रहेगा ।”

सच्चे गुरु की दूसरी पहचान है उसका निष्पाप होना । प्रायः व्यक्ति कहते हैं कि ‘हम गुरु के चरित्र अथवा व्यक्तित्व की ओर ध्यान ही क्यों दे ? हमें तो वे जो कुछ सिखावे सीख लेना चाहिये ।’ पर यह गलत है । अगर शिष्य भौतिक-विज्ञान, रसायनशास्त्र अथवा ज्योतिष विद्या आदि का अध्ययन

करता हो तब तो उसे गुरु के चरित्र से विशेष मनलव नहीं रहेगा। परन्तु जब हमें गुरु से अध्यात्मविज्ञान सीखना हो तो उनका चित्त शुद्ध होना चाहिये। अशुद्ध चित्त वाले गुरु धर्म के विषय में क्या मिछा सकने है? चित्त शुद्धि के जो प्रकार हैं अहिंसा, मत्स्य, मयम आदि आदि वही तो धर्म हैं। हृदय और मन से पवित्र गुरु ही शिष्य की आत्मा को आध्यात्मिकता के रंग में रंग सकता है और वह रंग ऐसा चढ़ जाता है कि छुटाए नहीं छूटता, बरन् और निखरता जाता है। किमी कवि ने कितने मधुर शब्दों में गुरु को रंगरेज बताते हुए उनके लिये कहा है :—

महारा सतगुरु भया रंगरेज चुनरिया महारी अजबरंगी ॥
 स्याही रंग छुड़ाये के जी दियो मजोठी रंग ।
 धोया से उतरे नहीं रे, दिन दिन होत सुरंग ॥ चुनरिया ॥
 नेह के कुंठ भाव के जल में प्रेम रंग दिया बोर,
 दुख के मेल छुड़ाये के रे, ऐसी रंगी है शक प्रीति ॥ चुनरिया ॥

कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मेरी आत्मा रूपी चूदडी बड़ी ही अजीब रंग दी है। विषय विकारों का स्याह (काला) रंग छुड़ा कर उस पर आध्यात्मिकता का तथा वैराग्य का ऐसा रंग चढ़ा दिया है कि जो धोने में छूटता नहीं उलटा और चमकता जाता है।

सम्यक् दृष्टिकोण के शुभभाव रूपी जल में भक्ति व श्रद्धा रूपी प्रेम का रंग धोलकर मेरी चूदडी (आत्मा) को झकझोर कर रंग दिया है। जिससे दुख रूप मेल छूट गया है तथा सुखमय रंग चढ़ गया है। इस प्रकार मेरे 'सतगुरु' रंगरेज बन गए हैं।

बधुओं! सच्चे गुरु के हृदय में सत्य तथा ज्ञान मूल्य के समान प्रकाशित होने चाहिये। तभी उनके ज्ञान-दान का मूल्य होगा। अगर उनमें आध्यात्मिक शक्ति प्रवल नहीं होगी तो शिष्य की आत्मा में आध्यात्मिकता का संचार नहीं हो सकेगा।

गुरु के लिये तीसरी बात है—उद्देश्य। गुरु को धन त्यागि अथवा अन्य किमी प्रकार की स्वार्थ मिद्धि के लिये धर्म-शिक्षा नहीं देनी चाहिये। उनका उद्देश्य तो नारी मानव जाति की कल्याण कामना के लिये प्रयत्न करना होता है। वे ज्ञान की ऐसी ज्योति जला देते हैं कि जो जन जन के हृदय को प्रकाशित कर देती है। दो लाइन के बड़े ही भावपूर्ण पद के द्वारा इस विषय को समझिये —

सत गुरु ऐसा कीजिये रे, जैसी दिये की लोय ।
आई पडौसिन ले गई रे दिवला से दिवलो सजोय ॥
बलिहारी गुरुदेव की ।

कितना सुन्दर उदाहरण है । जैसे पडौसिन दूसरे के घर अपना दीपक लेकर जाती है और पडौसी के जलते हुए दीपक से अपना दीपक छुआ देती है । पल मात्र में ही उसका दीपक भी उतना ही प्रकाशमान हो जाता है जितना कि पहले वाला होता है ।

मिट्टी के एक दीपक के द्वारा जिस प्रकार अनेक घरों में प्रकाश हो जाता है, उसी तरह एक गुरु के द्वारा अनेक आत्माओं में ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है । इसीलिये मैंने सर्वप्रथम आज कहा है “ते गुरु मेरे मन बसो जे भव जलधि जहाज ।” एक ही सच्चा गुरु अनेक भटकती हुई आत्माओं को जहाज की तरह ससार सागर से पार उतार सकता है ।

सज्जनों ! अब हमारे सामने यह सवाल उठ खड़ा होता है कि ऐसे गुरु कौन होते हैं ? आध्यात्मिक शक्ति का दूसरे में संचार केवल शुद्ध प्रेम के माध्यम से ही हो सकता है । किसी प्रकार का स्वार्थ पूर्ण भाव जैसे अर्थ-लाभ अथवा यश की इच्छा तुरत ही इस प्रेम रूपी मान्यता को नष्ट कर देती है । तो नि स्वार्थ हृदय से ज्ञान-दान देने वाले गुरु आज के समय में कहाँ मिल सकते हैं, यह जानना बड़ा मुश्किल है ।

आज प्रत्येक स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में तथा विश्व-विद्यालय में शिक्षक अथवा प्रोफेसर आदि होते हैं । वे अनेक विषयों का ज्ञान छात्रों को कराते हैं । अनेक परीक्षाएँ पास करा देते हैं और डिग्रीया दिलवा देते हैं । वर्षों प्राप्त किया हुआ वह ज्ञान निरर्थक नहीं है, ससार में जीने के लिये वह भी आवश्यक है । उसके द्वारा मनुष्य सुशिक्षित, सुसंस्कृत तथा व्यवहार कुशल बनकर अपना जीवन व्यतीत करता है । किन्तु वह ज्ञान आत्मा के लिये लाभकारी कहाँ बनता है ?

आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान जो देश के कर्णधार हैं, तथा अपने को सत मानने वाले पुरुष भी राजनीति के चक्कर में पड़े हुए अहर्निश साम्राज्यवाद, जातिवाद अथवा भाषा-वाद, का पोषण करते हैं । सत फतहसिंह का उदाहरण आपके सामने ही है, जो संपूर्ण भारत को अपनी जन्मभूमि न मानकर सिर्फ भाषा के आधार पर पंजाब को अलग कर लेने के प्रयत्न के कारण देश के अनेक लोगों के हृदय में दुख तथा क्रोध का कारण बने हुए

है। अनेको विद्वानों के होते हुए भी कोई भी देश आज अपनी स्थिति से सतुष्ट नहीं है। एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाना चाहता है और इसी प्रयत्न में रहता है। अमेरिका तथा रूस में तो गदा होट लगी रहती है।

वधुओ ! ऐसे ज्ञान से क्या लाभ हासिल होता है ? क्या यह सम्पूर्ण ज्ञान है ? नहीं ! आज का ज्ञान इस एक जन्म में भी तो मनुष्य को अपनी स्थिति से सतुष्ट नहीं रख सकता तो फिर वह चौरामी लाख योनियों में से आत्मा का क्या उद्धार करेगा ?

आज पढ़ाए जाने वाले अनेक विज्ञानों में मेरा विरोध कतई नहीं है। उन्हें हासिल करना आज के समय में आवश्यक भी है किन्तु मेरा तो मिर्फ यह अभिप्राय तथा आग्रह भी है कि उनके साथ ऐसा ज्ञान भी किया जाय जो आत्मा का इस लोक के बाद भी सहायक बन सके। वह ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म का ज्ञान। अध्यात्मज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है -- वही सर्वोच्च विद्या है। वह न पैसे में पूरी मिल सकती और न पुस्तकों में। भले ही मनुष्य विश्व के कोने कोने में घूम आए। काकेशस आल्प्स और हिमालय के शिखर पर चढ़ जाए, तिब्बत तथा गोबी मरुभूमि की रेत छान डाले तथा चन्द्रलोक में जाकर निवास करले, किन्तु अगर उसने धर्म का ज्ञान हासिल नहीं किया तो समझ लीजिये कि जीवन में ज्ञान का कगोडवाँ अंश भी प्राप्त नहीं किया।

धर्म किसी स्थान, परम्परा या पथ का नहीं है। पथ या परम्परा के साथ धर्म को जोड़ देना अज्ञान एवं सत्य पर आवरण डालना है। धर्म ध्रुव-सत्य और त्रिकाल-शाश्वत है। यह तीनों लोकों में दीपक के समान प्रकाश करने वाला है—“त्रैलोक्ये दीपको धर्मः।” साथ ही धर्म मृत्यु के पश्चात् भी मित्र की तरह साथ देने वाला है—“धर्मो मित्रं मृतस्य च।” मनुस्मृति में भी कहा गया है कि धर्म ही ऐसा सच्चा तथा निष्कपट मित्र है जो मरने पर भी आत्मा के साथ साथ जाता है।

‘एक एव मुहूर्द् धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ।

अधिक क्या कहूँ, वधुओ ! जैन तत्त्वज्ञान का, जैन दर्शन का अध्ययन, मनन और चिन्तन करने से जन्म, मरण, और बुढ़ापे का बार बार चक्कर सदा के लिये मिट जाया करता है। सत्य ही कहा गया है—

‘जन्म-मृत्यु-जरा योग हन्यते जिनदर्शनात् ।’

इसलिये धर्म का ज्ञान आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य है । पर इस धर्म का ज्ञान किसमे प्राप्त होगा हम इसी बात पर विचार कर रहे थे । मैंने अभी अभी कहा था कि अर्थ से अथवा पुस्तको से यह ज्ञान सम्यग्रूप से प्राप्त नहीं होता । और बिना कुछ लिये, निस्वार्थ भाव से सिर्फ प्राणियों की कल्याण कामना को लेकर अगर इस युग में कोई ज्ञान देने वाले है तो वे है उच्चकोटि के सत । सतो को नवेतन चाहिये और न गुरु दक्षिणा ही । उनका तो सारा जीवन ही दीन, दुखी तथा अज्ञानी प्राणियों के कल्याण के लिये समर्पित होता है । सत-गुरु के द्वारा ही प्राणी भगवान को पा सकता है, मुक्ति के मार्ग की जानकारी कर सकता है । सत ही मनुष्य के हृदय में धर्म को रमा सकते है । स्कूल में छात्र शिक्षको के द्वारा मौखिक ज्ञान प्राप्त करते है, किन्तु सतो की प्रत्येक क्रिया मनुष्य को धर्म का पाठ पढाती है । सन्तो का, उपदेश, बोनी, व्यवहार, चलना-फिरना आदि सभी कुछ धर्ममय होता है । इसीलिये उनका दर्शन भी पुण्य माना जाता है । कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है—

साधूनां दर्शनं पुण्य, तीर्थभूता हि साधव ।

कालेन फलते तीर्थं सद्य साधु-समागमः ।

साधुओं का दर्शन ही पुण्य है क्योंकि साधु तीर्थ रूप है तीर्थ तो बाल्क देग से फल देता है किन्तु साधुओं की सगति शीघ्र फल देती है ।

मनुष्य सतो के जीवन से जो शिक्षा प्राप्त करता है वह पुस्तके रट-रट कर प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चे सत पूर्ण रूप से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह रूप पांच महाव्रतों का पालन करते है । भिक्षोपजीवी होते है । निष्काम भाव से तपस्या, ज्ञान, ध्यान आदि पवित्र अनुष्ठानों में दिन-रात मलग्न रहते है । अनगार होते है । नगे मिर नगे पैर पैदल चलते है । सर्वदा साम्यभाव रखते हुए सासारिक झझटों से दूर रहते हैं ।

प्रत्येक ज्ञानपिपासु को ऐसे ही सद्गुरु पर श्रद्धा रखते हुए अत्यन्त विनय पूर्वक उनसे अध्यात्म शिक्षा ग्रहण करना चाहिये । दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है कि जो शिष्य आचार्य तथा उपाध्याय की सेवाशुश्रूषा करते है और उनकी आज्ञा का सम्यक्पालन करते है, उनकी शिक्षा, जल से सींचे हुए वृक्ष की तरह दिन-प्रतिदिन बढ़ती रहती है —

जे आयरिय-उवज्जायाण, सुस्सूसावयणकरा ।

तेसिं सिक्खा पवड्ढति, जल सित्ता इव पायवा ॥

गुरु की आज्ञा के प्रति तर्क-वितर्क, शंका मंशय और वाद विवाद जैसी अविनीत भावनाएं उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिये । ““आज्ञा गुरुणां ह्यविचारणीया ।” शिष्य को पूर्ण विश्वास होना चाहिये कि धर्म क्या है ? उस तत्त्व को समझाने में गुरु के सिवाय दूसरा कोई भी समर्थ नहीं है —

“गुरोधर्मधर्म-प्रकटनपरात् कोऽपि न परः ।”

वधवो ! गुरु के प्रति अश्रद्धा रखने वाला तथा गुरु की आलोचना करने वाला व्यक्ति पाप कर्मों का बन्ध करके नरकगामी होता है । गुरु से विमुख होकर भगवान् का भजन करना भी फलप्रद नहीं है—

फल टूटी जल में पड़े मिटे न तन की त्रास ।

गुरु छोड़ी गोविन्द भजे, निश्चय नरकावास ॥

गुरु की कृपा होने पर ही मनुष्य भगवान् को पा सकता है, अन्यथा डम भवसमुद्र से पार होकर मुक्ति पाना असंभव है । किसी पंजाबी कवि ने भी कहा है—

नेहो लाइये सतगुरु नाल जिन्होने पार ले जाना ऐं ।

क्यो फिरनाऐं मारा मारा, तेरा कौन करे निस्तारा,

इक लै लै गुरांदा सहारा, जिन्होने भरम मिटानाऐं ।

हट जाए माया दा परदा, फिर दर्श होवे उस घरदा,

जित्थे वास तेरे दिलवर दा, नहिं फिर भटके खानाऐं ।

सब को छोड़कर सिर्फ सद्गुरु से ही प्रेम कर, जो तुझे पार ले जाएंगे । और कोई भी तुझे छुटकारा दिलाने वाला नहीं है, अतः व्यर्थ मारा-मारा मत फिर । अपने गुरु का ही सहारा ले वही तेरे अज्ञान को दूर करेंगे । गुरु के द्वारा जब माया का परदा आखों के आगे से हट जायगा तब उस मोक्ष रूपी घर का दर्शन होगा जहाँ कि भगवान् का निवास है —

बन्धुओ ! ऐसे सद्गुणों का समागम बहुत ही दुर्लभ होता है । प्रथम तो उन्हें खोजना ही बड़ा दुष्कर होता है । कबीर ने कहा है—

सब बन तो चंदन नहीं, सूरु का दल नाहिं ।

सब समुद्र मोती नहीं, यो साधु जग मांहि ॥

जिस प्रकार सब वनों में चन्दन नहीं मिलता, समुद्र में सब जगह मोती नहीं मिलते और शूरवीरो का दल नहीं होता उसी तरह सच्चे साधु भी सर्वत्र नहीं मिल सकते ।

सक्षेप में यही कि उनका समागम बड़ी कठिनाई से होता है । और होने पर भी वे अधिक समय तक एक स्थान पर ठहरते नहीं, सिवाय चार महीने वर्षाकाल के । अतः आप लोगों को चाहिये कि जब भी ऐसे सुअवसर मिले आप गुरुओं से अधिक से अधिक लाभ उठावे अन्यथा चार महीने तो बात करते बीत जाते हैं और साधु सत अविलम्ब मोह की जजीर तोड़कर चल देते हैं । सिर्फ ऐसे गीतों की ध्वनि ही कर्ण कुहरो में गूँजती रहती है —

दर्शन करलो भागा वालयो अज टुर चले फकीर ने ।
चार महीने कीता वासा, दिता सानू धर्म दिलासा,
हुण तो खतम होया चौमासा, तोड़ के चले जजीर ने ।
कीता सत्य, दया, प्रचार, अस्तेय ब्रह्मचर्य विस्तार,
होया साडा वेडा पार, बखशी धर्म जगीर ने ।
टुकड़ा घर घर मग के खाना लेना नहिं कोई नजराना,
सिरफ भुलयां राहे पाना, एता सच्चे फकीर ने ।

अर्थात् हे भाग्यवानो ! आज फकीर लौट चले हैं अतः दर्शन कर लो । चार महीने के वास में सबको धर्म पर विश्वास दिलाकर अब चातुर्मास्य समाप्त होते ही हमारे स्नेह बन्धन को तोड़कर रवाना हो रहे हैं ।

सत्य, दया, अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य आदि का विस्तार पूर्वक प्रचार करके मानो हमें धैर्य की जागीर बखश दी है, क्योंकि उसके द्वारा ही हमारा वेडा पार होगा ।

इसके लिये ये कोई नजराना नहीं लेते, बल्कि अपने खाने के लिये भी रुखा-सूखा घर घर से ले आते हैं । इन सच्चे फकीरों का उद्देश्य तो सिर्फ भूले भटकों को राह दिखाना ही है । ऐसे सन्तों का आज जाने के दिन दर्शन करलो । अन्यथा फिर दर्शन होना कठिन है ।

भाईयो ! पंच महाव्रत धारी, अनेकानेक परीपहो को समभाव से सहन करने वाले तथा पर-दुख-कातर ऐसे सन्तों के समागम से आपको इह लोको के अलावा परलोक में भी साथ जाने वाले 'धर्म' की शिक्षा तो ग्रहण करनी ही चाहिए पर साथ ही यह स्वप्न में नहीं भूलना चाहिये कि धर्म-गुरुओं के अलावा भी जिससे एक अक्षर का भी ज्ञान आपने प्राप्त किया हो वे भी आपके लिये पूज्य श्रद्धास्पद तथा आदरणीय हैं । चाहे वे कोई भी हो, किसी भी जाति के हो अथवा किसी भी कुल के हो ।

एक बार नारदजी को श्रीकृष्ण ने अभिशाप दिया कि तুম चौरासी

लाख योनियो मे भ्रमण करोगे । बेचारे नारद ६८ हजार विद्याएँ जानते थे पर एक भी उन्हें श्रीकृष्ण के शाप से मुक्त करने मे समर्थ नहीं थी । वे बहुत बवराए और दुखी होकर अरण्य मे जाकर एक सरोवर के किनारे बैठ गये । गहरे दुख के कारण उनकी आँखो मे आँसू आ गए ।

एक धीवर अचानक ही उग जगह आ पहुँचा । नारद को रोते देख पूछने लगा—महात्मन् ! क्या कारण है आपके रुदन करने का ? आप सरीखे पुरुष भी इस प्रकार विह्वल होंगे तो फिर हम लोगो का क्या होगा ।

नारद ने धीवर को बताया कि श्रीकृष्ण के अन्त पुर मे वे गए थे । वहाँ कृष्ण ने नाराज होकर उन्हें इस प्रकार शाप दिया है ।

धीवर बड़ा बुद्धिमान् था बोला --वम, इतनी सी बात है ? मैं आपको शाप से छूटने का एक सुन्दर उपाय बता देता हूँ । नारदजी को और चाहिये ही क्या था ? बोले भाई, गीघ्र बताओ । मैं तो बवराहट के कारण अधमरा हुआ जा रहा हूँ ।

धीवर बोला—आप श्रीकृष्ण के पास जाकर कहिए कि “मुझे आप ८४ लाख योनियो का चित्र खींचकर बताइये, अन्यथा मुझे विश्वाम कैसे होगा ? और जब कृष्ण चित्र खींच दे तब आप अविलम्ब उस पर लोट जाइयेगा । वस आप चौरासी लाख योनियो के भुगतान से बच जाएँगे ।

नारद जी ने धीवर को अपना गुरु मानकर उसके चरणो मे मस्तक झुकाया और कृष्ण जी से मिलने चल दिये । राजमहल मे जाकर श्रीकृष्ण ने बोले—

चौरासी तो मैं नहीं देखी, बिन देख्या डर लागे,
एक अर्ज मानो कमलापति, आप लिखो मुझ आगे ।

कृष्ण महाराज धीवर की सिखाई चाल को नहीं समझ सके और चित्र बनाकर उन्होंने नारद के सामने रख दिया । पर हुआ क्या —

लिख पट हरिजी आगे धरियो, लोट गये ऋषि राइ,
नारद से नारायण पूछे, या विधि कौन बताई ?

बात तो वन ही गई थी । अब नारद को बताने मे क्या एतराज था ? वे बड़े आदर से बोले-मेरे गुरुजी ने । कृष्ण नारद के गुरु धीवर की बुद्धि का चमत्कार जान कर चकित हुये और उसकी सराहना करने लगे ।

तो बन्धुओ ! एक धीवर की शिक्षा को शिरोधार्य करके नारद चौरासी लाख योनियो के चक्कर से बच गए तो आप तो अनेक विद्वानो के द्वारा

बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं । क्या वह आपके आत्मकल्याण में नहायक नहीं होगा ? अवश्य होगा, किन्तु जब आप उसे नियम तथा श्रद्धापूर्वक ग्रहण करेंगे । अनादर व उछृङ्खलता पूर्वक ली हुई शिक्षा कभी भी सफल नहीं होती । गुरु की अवहेलना करने से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है ।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है -

विवर्त्ती अविणीयस्त, संपत्ती विणीयस्त य ।

जस्सेय दुहओ नायं, सिक्ख से अभिगच्छइ ॥

अविनीत पुरुष के सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं और विनीत पुरुष को सद्गुणों की प्राप्ति होती है । जो ये दोनों बातें अच्छी तरह जान लेता है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है । बिना गुरु के मनुष्य कितना भी कुशाग्रबुद्धि हो, कभी भी सम्यक् ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । कहा भी है —

बिना गुरुभ्यो गुणतीरधिभ्यो,

जानाति तत्त्व न विचक्षणोऽपि ।

आकर्णदीर्घायितलोचनोऽपि,

दीपं विना पश्यति नाधकारे ॥

अर्थात् गुणसागर गुरु के बिना विचक्षण बुद्धि वाला व्यक्ति भी तत्त्व को नहीं समझ सकता । जिस प्रकार कि कोई व्यक्ति कितने भी विशाल नेत्रों वाला होकर अधिकार में नहीं देख पाता, बिना दीपक की सहायता लिये । तभी तो गुरु के लिये कहा गया है—“गुरुस्तु दीपवत् मार्गदर्शकः ।” गुरु दीपक की तरह मार्गप्रदर्शन करते हैं । अतः उनका भी दीपवत् महत्त्व मानना चाहिए ।

सज्जनों ! आज रविवार का अवकाश होने के कारण अनेक बालक भी यहाँ विद्यमान हैं अतः विशेष तौर पर आज गुरु के विषय में मैंने कुछ कहा है । आशा है मेरी कुछ बातें समझ कर ये बच्चे अपने गुरुओं का सम्मान करना सीखेंगे । पर क्योंकि ये बालक हैं, अतः कोई भी बात अधिक समय तक याद नहीं रख पायेंगे । आप लोगो से पुनः निवेदन है कि आप इन्हे बार-बार यह प्रेरणा देते रहें । ताकि ये कभी भी जीवन में अपने गुरुओं को भूले नहीं और मेरा यह कथन सार्थक हो कि “ते गुरु तेरे मन बसो ।

मानव | ४

और मानवता

आज का विषय है—मानवता कैसे प्राप्त करे ? मानव पर्याय पाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो है मानवता प्राप्त करना । आज के युग में मानव सुलभ हैं पर मानवता दुर्लभ है । अगर आपको किसी ऑफिस, स्कूल, दुकान या मजदूरी के लिये मानव चाहिये तो आप आवश्यकता का विज्ञापन करवा दीजिये । दूसरे दिन ही एक सौ आदमी उपस्थित हो जाएंगे । इस बेकारी के युग में मैट्रिक पास क्लर्क की जगह आपको एम ए पास मानव भी मिल जाएंगे ।

आज वस्तुओं की कीमत दुगुनी, चौगुनी और आठगुनी हो गई है, पर मनुष्यों की कीमत घट गई है । अनाज महंगा हो गया है पर मनुष्य सस्ता होता जा रहा है । मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि मानव तो आपको कदम-कदम पर मिलेंगे पर मानवता कितनी में मिलेगी, यह जानना बड़ा मुश्किल है ।

आप मोचेंगे—मानव तथा मानवता में क्या अन्तर है ? मेरी दृष्टि में मानव तथा मानवता में उतना ही अंतर है जितना पिसे हुए आटे में तथा बनी हुई रोटि में । पिमा हुआ आटा मनुष्य के खाने के काम में नहीं आता जब तक कि उसे पानी में गूदकर, बेलकर तथा सेककर खाने योग्य नहीं बनाया जाता । जब तक आटा अग्नि पर तपाया नहीं जाता वह किसी के उपयोग में नहीं आ सकता ।

ठीक इसी प्रकार मानव-शरीर है । मानव शरीर होने पर भी अगर उसमें मानवोचित गुण नहीं हैं तो वह मानव किसी का सहायक हितैषी अथवा किसी को भी मुख का प्रदाता नहीं बन सकता । ऐसा मानव सिर्फ

अपना पेट भर लेता है और जीवन यापन करता चला जाता है। पर अपना तो पशु-पक्षी सभी पेट भरते हैं। इसके लिये मनुष्य की तारीफ करना या उसे ससार के पशु-पक्षियों से उच्च स्तर का समझना उचित नहीं।

वैसे आज हम किसी मनुष्य को बैल अथवा गधा कह दे तो वह कुपित हो जाता है। मानव के लिये पशुत्व का प्रयोग हो तो उसे शर्मनाक लगता है। किन्तु आज हम ऐसे मानवों को भी पाते हैं जिन्हें पशु कहना पशुओं का भी अपमान करना है। पशु विचारे अपनी भूख प्यास मिटाते हैं और मस्त रहते हैं। उनके मन में किसी अन्य के प्रति ईर्ष्या नहीं होती। वे किसी का घुरा नहीं सोचते तथा बिना वजह किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते उलटे अनेक पशु तो मनुष्य के लिये अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं।

महाराणा प्रताप के छोड़े 'चेतक' ने अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर की। अमरसिंह राठौड़ के छोड़े ने किले के विशाल फाटक को लाघकर उसे बाल-बाल बचाया। कुत्तों की नमकहलाली तो हम प्रायः सुना ही करते हैं। उनका स्नेह अपने मालिक के प्रति कितना गहरा होता है। गृहस्थावस्था में यहाँ हमारे एक कुत्ता था। बड़ा समझदार और बड़ा ही स्वामिभक्त। वह मेरे पास ही अधिक रहता था। मेरे हाथ से दिया हुआ ही खाया करता था। जब मैंने दीक्षा ग्रहण कर ली तो उसने विलकुल खाना-पीना बंद कर दिया और कुछ दिनों में ही इस लोक से प्रयाण कर दिया। परिवार वालों ने हजार प्रयत्न उसे खिलाने के लिये किये पर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी।

दीक्षा के अवसर पर मैं सिर्फ पन्द्रह वर्ष की थी। और उस बात को आज करीब उन्तीस वर्ष होने जा रहे हैं, फिर भी जब जब मुझे उस स्नेह-सिक्त भूक पशु का ध्यान आता है तो मेरा मन द्रवित हो उठता है।

हा तो मैं बता यह रही थी कि अनेक पशु मानवों से श्रेष्ठ होते हैं। जो मानव बिना वजह अन्य प्राणियों को दुख पहुँचाते हैं। उनसे द्वेष रखते हैं तथा दीन-दुखियों की सहायता के लिये कभी भी तत्पर नहीं रहते, उन्हें पशु के बराबर भी किस तरह कहा जाय ?

आज विश्व में समाजवाद, साम्यवाद, पूँजीवाद, गांधीवाद आदि अनेको वाद प्रचलित हैं। पर मानवतावाद कहा है ? मानवतावाद की जगह तो साम्राज्यवाद ने ले ली है। उसी का विकास हो रहा है। बिना वजह एक

प्राणी हमारे का, एक समाज दूसरे समाज का और एक देश दूसरे देश का सहार कर अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश में है।

आज का मानव मानवता छोड़कर दानवता का सेवक बन गया है। एक के बाद एक होने वाले विश्वयुद्ध उसकी दानवता का प्रमाण पत्र देते हैं। विश्व में आज जो अनेको दुःख व्याप्त है उनका मूल कारण मानव की पाशविक प्रवृत्तियाँ ही हैं। विज्ञान ने मनुष्य को स्टीमर, रेलें व मोटर तथा वायुयान आदि देकर जलचर, स्थलचर तथा नभचर बना दिया है पर उसकी मानवता छीनकर उसे पिशाच भी बना दिया है।

शरीर तो सभी मनुष्यों को एक सरीखा ही मिलता है, फिर भी उनमें से कुछ नर-देव कुछ नर-पिशाच तथा कुछ नर-पशु भी होते हैं। दूसरे जो मनुष्य अपनी शक्ति को सहार की तरफ तथा दूसरों की संपत्ति को हड़पने की ओर मोड़ देते हैं, अपनी बुद्धि को दूसरों के विनाश तथा शोषण में लगाते हैं वे नर-पिशाच होते हैं। तीसरी कोटि के वे मनुष्य हैं जो सिर्फ अपने लिये ही जीते हैं। दूसरों के सुख-दुःख से कोई वास्ता नहीं रखते। उन्हें हम नर-पशु कह सकते हैं। मनुष्य की वृत्तियाँ ही उन्हें देव, दानव, अथवा पशु बना देती हैं। दैविक तथा मानुषिक वृत्तियाँ तो क्वचित् ही दृष्टिगोचर होती हैं किन्तु पाशविक वृत्तियाँ यत्र-तत्र-सर्वत्र पाई जाती हैं। आज का मनुष्य आकृति से अवश्य ही मनुष्य है किन्तु प्रकृति से वह पशु बन गया है। उसके कार्यों के पीछे विवेकशक्ति का अभाव है, इसलिये वह नर-पशु है। सत्ता और स्वार्थ की भूख के कारण वह मानवता की हत्या कर चुका है। दूसरों को कुचलकर वह मुस्कराता है। इसीलिये पिशाच है।

पशु असंभ्य वातावरण में रहता है। उसको ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता। इस कारण हम उसे असंभ्य कहते हैं, फिर भी वह मेरी दृष्टि में असंभ्य नहीं है। मनुष्य अपनी जाति के मनुष्य का शिकार करता है, पर पशु नहीं। सिंह इतना शक्तिशाली होता है, फिर भी वह अपनी जाति के मिहो का शिकार नहीं करता किन्तु विश्व का इतिहास जब हम उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि मानव ने मानवता खोकर मानव पर अत्याचार किये हैं। क्रूरता व हिंसापूर्ण कृत्यों से दुनिया को कितना बर्बाद किया है। एक पंजाबी ने मानवता को ललकारते हुए सुन्दर चेतावनी दी है—

अग्ने हिंदिया बथेरा नुकसान हो गया, बेहुण होश कर।

बदा बदे नाल खहके शैतान बहे गया बे हुण होश कर।

फुट्ट चन्दरी ने अगे सानू पट्टया ।

जेहड़ा बूटा हत्थ आया सोई पुट्टया ।

देश वसदा उजाड़ बियावान हो गया वे हुण होश कर ।

कवि कहता है—अरे मानव ! हिन्दुस्तान का पहले ही बहुत नुकसान हो गया है, अब तो तू होग मे आ । इन्सान के साथ लड भिड कर शैतान बन गया है । जिस मनुष्य मे नर से नारायण बनने की शक्ति थी वह यम का दूत बन चुका है । हमारी इस आपसी फूट ने हमे वर्बाद कर दिया । प्रेम का, सत्यका, अहिंसा का जो भी पौधा हमारे हाथ मे आया उसे ही हमने उखाड फैंक दिया । पिता का पुत्र के प्रति, पढीसी का पढीसी के प्रति, भाई का भाई प्रति, जो निर्मल सवध था सब खत्म हो गया । और यह सुन्दर हरा भरा देश बियावान जगल हो गया । गगनचुम्बी भवनो की जगह मकवरे बन गए और—

‘होइयां इज्जत दियां भी बरबादिया ।

लाशां कावां कुत्तया ने भी न खादिया ।

लहू नाल लाल जमीं आसमान हो गया—

वे ! हुण होश कर !

हमारे जिस भारत मे जन-जन के हृदय मे नारियो के प्रति सदा सम्मान की भावना रही है, जो सदा कहते रहे है “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” उन्ही के द्वारा लाखो नारियो की व बालाओ की इज्जत लुटी गई है । अनेको ललनाओ के प्राण गए है । आपसी घमासान मे लाशो के इतने ढेर लगे कि कौए और कुत्ते भी उन्हे खा नही सके । सारी जमीन और आसमान भी मानो उनके खून से लाल हो गई ।

एक दूसरे का खून पीने के लिये मनुष्य चाडाल बन गया । पजाब व बगाल के भयानक हत्याकांड को देख देख कर तो भगवान् भी हैरान व किंकर्तव्य विमूढ हो गया—

खूनी बंदया ते खून दे चडाल नू ।

वेख वेख के पंजाब ते बगाल नू ।

सच्ची रब भी हैरान परेशान वे गया—

हुण होश कर ।

बधुओ ! मानवता खोकर मानव ने जैसा कि मैंने अभी अभी बताया है, अपनी ब्राह्म हानि तो की ही है, साथ ही अपनी आंतरिक हानि भी कम

नहीं की है। मानवता खींचकर वह नैतिक दृष्टि से गिर गया है। उसका आंतरिक पतन हो गया है।

१९४३ में जब बंगाल में भुखमरी फैली थी उस समय को ही लीजिये। एक तरफ तो भूख प्यास में तड़पते हुए भिखारियों की कतारे लगी हुई थी और दूसरी तरफ स्वार्थी व्यापारियों ने अपने गौदाम अनाज से ठमाठम भर रखे थे। वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ा दी थी कि जैसे वह अवसर ही लूटने के लिये Golden time था। सकट के समय मनुष्य की सहायता करना चाहिये पर उस समय मनुष्य अपनी स्वार्थ साधना कर रहे थे। मानव ने किस प्रकार मानवता का त्याग कर दिया, इसके सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं।

मानवता नहीं थी तभी भगवान् महावीर के कानों में कीले ठोके गये। ईमाममीह की मूर्त्ति पर लटकाया गया। सुकरात को जहर पिलाया गया। धर्म के नाम पर अनेकों निरपराध प्राणियों को मौत के घाट उतारा गया। यह सब करने वाले मानव ही थे पर मानव के चोले में मानवता नहीं थी। आकृति मानव की थी पर वृत्ति दानव की। उनके अन्तःकरण दूषित हो गये थे और विकारों ने उन पर आधिपत्य जमा लिया था। एक कवि ने कहा है—

“तेऽमी मानुष-राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये।”

जो अपनी हित-साधना के लिये पर के हित का विनाश करते हैं, वे मनुष्य होते हुए भी राक्षस हैं।

आज हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से लाखों युवक भिन्न भिन्न परीक्षाएँ पास करते हैं। प्रतिवर्ष एम ए पी-एच.डी, वकील, डॉक्टर तथा वैरिस्टर, इंजीनियर आदि आदि को उत्तीर्ण होने पर प्रमाण पत्र दिये आते हैं। किन्तु मानवता की परीक्षा लेने वाले विद्यालय कहा है? इस परीक्षा में बैठने के इच्छुक विद्यार्थी कितने हैं? अनेकों उपाधियाँ प्राप्त कर लेने पर भी मानवता की उपाधि अगर न मिली तो जीवन में मिला ही क्या? जिस प्रकार दूध में बादाम, पिस्ते तथा केसर डालने पर भी अगर शक्कर न डाली जाए तो वह फीका लगता है, ठीक उसी तरह अनेक डिग्रियाँ हासिल कर लेने पर भी मानवता हासिल नहीं की तो जीवन फीका रहता है।

अब हमारे सामने यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि मानवता किस प्रकार प्राप्त की जाए?

सर्वप्रथम मानवता प्राप्ति के लिये मानव को मानव के प्रति जो भेदभाव है वह दूर करना होगा। हमारे देश में अनेकानेक नेता हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं व महान् संत हैं। फिर भी समाजवाद, पथवाद तथा जातिवाद मनुष्यों के हृदयों में घर बनाए हुए हैं। इनकी आड़ में खून की होली खूब खेली जा चुकी, पर अब हमें आपसी स्नेह-संवध स्थापित करने का मार्ग अपनाना पड़ेगा। जैन, हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी-सब कुछ होने के बावजूद भी यह मानना होगा कि सब मानव होने के नाते भाई-भाई हैं। माता के उदर में आने वाला बच्चा निशान लेकर पैदा नहीं होता। बताइये क्या कोई भी इन्सान अथवा इन्सान के द्वारा बनाई हुई मशीन यह बता सकती है कि नवजात शिशु हिन्दू है अथवा मुसलमान ?

प्रकृति के लिये मानव मात्र में भेद नहीं है। यह मानव के दिमाग की करामात है कि उसने इस पृथ्वी को पहले तो एशिया और यूरोप आदि टुकड़ों में बाटा। उसके बाद उनमें से भारत, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका आदि आदि टुकड़े किये। उसके बाद एक-एक देश के भी टुकड़े कर डाले, भारत में भी पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार आदि बना लिये, तब भी जब चैन नहीं पाई तो अपने को हिन्दू, मुसलमान जैन, सिक्ख आदि आदि घोषित किया। क्या तारीफ करे मनुष्य के निर्माण की ? इसी मथन में आपसी फूट को तो अमृत समझकर मनुष्य के बच्चे पी गए परन्तु मानवता को विष समझकर कोई पीने वाला नहीं मिला तो रसातल की ओर भेज दिया। पर अब, जब कि फूट रही अमृत हजम नहीं हुआ और ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कपाय, हिंसा आदि अनेक रूपों में अपना कुप्रभाव दिखाने लगा है तो मनुष्य फिर मानवता को रसातल से खोजकर निकाल लाने का प्रयत्न करने लगे हैं। और फिर से संप्रदायवाद की प्रान्तवाद की, भाषावाद की तथा राष्ट्रवाद की दीवारें गिराकर एक दूसरे को छुप-छुपकर थोड़ा थोड़ा झाँककर देखने लगे हैं। कमजोर आवाज में विश्वमैत्री का नारा लगाने लगे हैं। हालाँकि अभी उसका कोई सुखद परिणाम सामने नहीं आया है। आज भी चीन तथा पाकिस्तान भारत की ओर तथा अन्य देश दूसरे देशों के लिये ताक लगाए बैठे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं दूसरे की अधिकृत जमीन हड़पने की। फिर भी मानव अगर प्रयत्न इस दिशा में करता जाएगा तो सफलता प्राप्त होगी ही इसमें शक नहीं है। अगर प्रत्येक मानव दूसरे को भाई समझेगा तो वह सच्चा मानव बन सकेगा।

मानवता प्राप्त करने के लिये हमारी आवश्यकता है पूँजीवाद की समाप्ति करना । हमारे के धन की आकांक्षा करना महान् माननीय पाप है । आज प्रत्येक व्यक्ति बिना परिश्रम किये ही धनवान् बनने की उच्छासगता है । वह यह नहीं सोचता कि जो धन उनके पास आता है वह दीन दुर्गी तथा गरीबों के हक का होता है । फ्रेडरिक्स ने कहा है -

“Wealth is not his that has it but his that enjoys it.”

धन उसका नहीं है, जिसके पास है वरिष्ठ उसका है जो उनका उपयोग करता है ।

जो मनुष्य आवश्यकता में अत्यधिक पूँजी संचित करता है और किये ही जाता है, उसका उपयोग नहीं कर सकता, वह धन उसके हक का कैसे माना जाय ?

आज का मनुष्य जब किसी हमरे को देखता है तो तुरन्त उसमें कुछ फायदा उठाने की इच्छा करने लगता है । धन में धन की भूख बढ़ती है । उससे तृप्ति नहीं होती । धन के लिये एक व्यक्ति हमरे का पेट नाटता है । धन के लिये ही एक राष्ट्र हमरे राष्ट्र को निगल जाना चाहता है धन के लिये ही मनुष्य क्रूर से क्रूर कर्म करता है । कहा गया है—

अर्थार्थी जीवलोकोऽयं श्मशानमपि सेवते ।

जनितारमपि त्यक्त्वा नि स्व गच्छति दूरतः ॥

अर्थात् इस ससार में धन की कामना करने वाला मनुष्य श्मशान का भी सेवन करता है, और धन से हीन होने पर अपने जन्म देने वाले पिता को भी छोड़कर चला जाता है । किसी ने ठीक ही कहा है “अर्थानुराणा न सुहृन् वन्धुः ।” अर्थलोलुप का कोई भी सुहृद या वन्धु नहीं रहता, न कोई उसका कभी विश्वास ही करता है ।

धनी की जो श्रद्धा धन में होती है वह कर्म में नहीं होती । वह मानवता को तिलाञ्जलि दे देता है । सदा यही सोचता है कि धन में ही हम सुखी बन सकेंगे । इस मान्यता को लेकर हम धन इकट्ठा करने के प्रयत्न में रात दिन लगा रहता है । वह भूल जाता है कि मेरे खजाने की अपेक्षा भी बड़ा एक और धन है—मतोष ।

गो धन, गजधन, बाजि धन और रतन-धन खान ।

जब आवे सतोष धन, सब धन धूरि समान ॥

लौकिक धन को धन नहीं कहा जा सकता । जिस काम को करने से मनुष्य के अन्तःकरण को सतोष होता है वही वास्तविक धन है । धन का लोभ समग्र सद्गुणों का विनाश कर देता है—“लोहो सव्वविणासणो” । लोभी के अन्तःकरण से दया, क्षमा तथा ममता-सब सद्गुण विलीन हो जाते हैं । इसीलिये सत् ‘तिलुवल्लुवर’ ने कहा है कि “जो धन दया और ममता से रहित है, उसकी तुम कभी भी इच्छा मत करो ।” धनवानों का हृदय धन के भार में दब कर सिकुड़ जाता है । उसमें उदारता के लिये स्थान नहीं रहता । फिर धर्म के रहने का तो सवाल ही नहीं आता । इसलिये ईसा ने कहा था कि सुई के छेद से ऊट का निकल जाना संभव है किन्तु धनी मनुष्यों का स्वर्ग में पहुँचना अमभव है ।

बाइबिल में कहा गया है “कोई भी व्यक्ति दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता । चाहे ईश्वर की उपासना कर लो चाहे कुवेर की” धनी व्यक्ति के हृदय में क्रूरता का साम्राज्य हो जाता है । मृदुता तथा मानवता उसमें नहीं रह पाती ।

मानवता प्राप्त करने के लिये तीमरी आवश्यकता अहिंसा को अपनाने की है । दूसरों का नाश अथवा घात करने की भावना जिसके हृदय में है वह व्यक्ति मानवता से कोसों दूर चला जाता है । हिंसा से किसी पर विजय मिल सकती है पर उससे शांति प्राप्त नहीं हो सकती । हिंसा पशुता की प्रवृत्ति है, मानवता की नहीं । जो व्यक्ति हिंसा को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष में बढ़ावा देते हैं वे मनुष्य के रूप में राक्षस होते हैं ।

प्रत्यक्ष में प्राणी का घात न करने पर भी हिंसा से निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने पर भी हिंसा होती है । एक लाख रुपया देने पर भी अपने को अहिंसक मानने वाला किसी प्राणी का कत्ल नहीं करता । पर वही व्यक्ति चर्बी लगे मील के कपड़ों को धारण करके परोक्ष में छ काय के जीवों की हिंसा का भागीदार बनता है । आप में से ही अनेकों फैशनेबिल वस्तुओं का उपयोग करते हैं । उनके पीछे कितनी हिंसा होती है कितना महारम्भ होता है, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है ?

सन् १९४८ के नवम्बर में “हरिजन” में लिखा है कि कोमल चमड़े की वस्तुओं के लिये गर्भवती गायों के गर्भस्थ बछड़ों का चमड़ा निकाल कर उनसे सुन्दर-सुन्दर पर्स आदि चीजे बनाई जाती हैं । दिल्ली में कई जैन व्यापारी भी ऐसे चमड़े का व्यापार करते हैं और बहुत नफा कमाते हैं । बताइये ऐसी वस्तुओं का उपयोग करने वाले क्या अहिंसक कहलाएँगे ?

एक बार हम अम्बाला से शिमला की ओर जा रहे थे। रास्ते में तमोली की महाकठिन किन्तु प्राकृतिक सौन्दर्य में भरपूर चट्टानें पार कर हम तमोली पहुँचे। वहाँ कुछ समय गुरुद्वारा में ठहरे। पता चला कि वहाँ एक जैन साहब भी रहते हैं। जानकर प्रसन्नता हुई कि वहाँ भी जैन परिवार है। हम लोगो ने उनका मकान तलाश किया और ठहरने के लिये उनमें स्थान पूछा। जैन साहब ने अपने यहाँ ऊपर ही मजिल में एक कमरा खाल दिया। कमरे के सामने बड़ी गढ़ी थी और उसके अलावा ही दुर्गन्ध से मारा वातावरण भरा हुआ था। कसौती की चट्टानों के समय हमारे मस्तिष्क सुवास से भर गए थे, पर उस घर की दुर्गन्ध के कारण दिमाग चकराने लगे। कारण कुछ समय में नहीं आया पर थोड़ी ही देर बाद हमने देखा कि मुर्गे मुर्गियों के झुंड के झुंड मकान की ओर आ रहे हैं। हम चकराए पर सोचा किमी पड़ीसी के होंगे। शाम को दो बहने दर्शनार्थ आईं। वे बोली— आप यहाँ कैसे ठहर गए? यह तो सिर्फ नाम के ही जैन हैं। उनका कार्य तो अनाथों का है, इनके यहाँ माम का ठेका लिया जाता है।

दुर्गन्ध व मुर्गे मुर्गियों का रहस्य हमारी समझ में आया। मन बड़ा ही वैचैन रहा। वैसे दो-तीन दिन ठहरने का विचार था, किन्तु वहाँ एक क्षण काटना भी भारी हो गया। सूर्य निक्लते ही भगवान् का नाम लेकर हमने वहाँ से प्रस्थान किया। रास्ते में 'धर्मपुरा' होकर 'मोलन' आए। वहाँ भी एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ वर्तनो में अडे भरे हुए दिखाई दिये।

काश्मीर में भी जिसे भारत का स्वर्ग कहते हैं, हमने मारे बाजारों में जगह जगह मास विकते देखा, दूध चाय की दुकानों पर भी अडों के लटकते हुए टोकरे तथा मास मछलियों के ढेर के ढेर होते थे। उधर माम पर कोई प्रतिवध नहीं था।

कहने का तात्पर्य यही है कि राजस्थान की अपेक्षा पंजाब व काश्मीर की तरफ माम मदिरा का सेवन अनेक गुना अधिक है। इसीलिये वहाँ अनैतिकता का साम्राज्य है। ऊँची जाति के कहलाने वाले अनेक जैन व ब्राह्मण भी मास में परहेज नहीं करते व्यापार तो करते ही हैं। मन्दिरों में भी देवी देवताओं को माम मछली का भोग लगाया जाता है। काश्मीर से जब हम हृषिपर्वत, विचारनाग तथा वैष्णवों के प्रसिद्ध तीर्थ वीर भवानी को देखते हुए लौट रहे थे तो रास्ते में मारिका देवी का मन्दिर भी देखा।

वहा भक्त लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिये देवी के सामने मास तथा मदिरा की भेंट चढाते है । मास मछलियों के वहा ढेर लग जाते है ।

इसका अर्थ यह नही कि वहा के सभी लोग मासभक्षी है । जिन्हे सत्संग मिला है और जो विवेकशील है, वे उससे बचे हुए है ।

बधुओ ! जब मानव का यह हाल है तो वह मानवता कैसे पाएगा । कई व्यक्ति कहते है—हम तो चीजे बनी-बनाई लेते है, फिर हिंसा मे हमारा हाथ कैसे हुआ ? बौद्धधर्मी मास का सेवन करते है तथा कहते है कि हम प्राणियों को मारते कहा है ?

इन कुतर्कों मे कोई तथ्य नही है । प्रत्यक्ष मे हिंसा न करने पर भी जानबूझ कर हिंसा से निर्मित वस्तुओ को खरीदने वाला भी हिंसा का भागीदार बनेगा ही । जो वस्तुएं बनाई जाती है वे उपयोग मे लेने वालो के लिये ही बनाई जाती है । खरीददार न होगा तो बनाने वाला वस्तुएं बनाएगा ही क्यों ?

हमारी बहने, एक चीटी भी उनके द्वारा मर जाए तो व्याकुल हो उठती है । किन्तु इनके शरीर पर जो ग्रेमी वस्त्र है उन वस्त्रो को बनाने के लिये लाखो कीडो को गरम पानी की कढाइयो में उबाला जाता है । मैसूर की मिलो मे जाकर कोई भी इसे सहज ही देख सकता है । क्या इस पर इनका ध्यान जाता है ? सारांश यही है कि प्रत्यक्ष रूप से प्राणिघात न करने पर भी हिंसक वस्तुओ का त्याग करके अहिंसा को अपनाना चाहिये ।

अहिंसाप्रेमियो को युद्धो का विरोध तो करना ही चाहिये, साथ ही उसके लिये कुछ सहना पडे तो उमके लिये भी तैयार रहना चाहिये । रूस मे क्वेकर नामक एक धर्म मगप्रदाय है । रूस व जापान मे जब १९४० मे युद्ध हुआ, उम समय इस धर्म के व्यक्तियों को सेना मे भरती किया जाने लगा । पर उन्होंने इकार कर दिया । फलस्वरूप अनेको को मृत्युदंड सहना पडा, जो बच सके वे खेती करके निर्वाह करने लगे । मेघरथ राजा का उदाहरण आपको सभवत मालूम होगा जिन्होंने एक कवूतर की रक्षा के लिये अपने शरीर का मांस, काट-काट कर कवूतर के बदले तौल दिया था ।

ऐसी धर्म-प्रियता क्या जन जन के हृदय मे मिल सकेगी ? धर्म के लिये जब तक त्याग न किया जाय तब तक क्या धर्म चमक सकता है ? एक सच्चे

अहिंसक को हिंसा का त्याग करना चाहिए । चाहे उसे अपना सर्वस्व भी त्यागना पड़े । शास्त्रों में कहा है—

एव छु नाणिणो सार, जं न हिंसड किच्च णं ।

अहिंसा समयं चैव, एतावंतं वियाणिया ॥

ज्ञान का सार अहिंसा में है । अहिंसा से ही शान्ति प्राप्त हो सकती है ।

अभी मैंने कहा था कि हिंसा से विजय मिल सकती है पर शान्ति नहीं । पांडवों को विजय मिली पर शान्ति नहीं मिल सकी । हिंसापूर्ण महाभारत का अन्त बड़ा ही दुःखद रहा था । इसी तरह हिरोशिमा का नाश हो जाने पर परिणाम मानन आया । जिस अणुबम ने हिरोशिमा का नाश किया, उसका निर्माणकर्ता डॉ० चार्ल्स निकोलस था । उसकी पत्नी मेरी कोमलहृदया तथा अहिंसक विचारों वाली थी । मेरी ने निकोलस से आग्रह किया कि इस भयंकर शोध को वह प्रकाश में न लाए और न ही सरकार को मौपे । निकोलस माना नहीं, फलस्वरूप मेरी उससे अलग हो गई ।

एक दिन ऐसा आया कि हिरोशिमा पर अणुबम गिरा और मारा शहर खडहर जैसा मुनमान हो गया । महाविनाश हो गया और जो मनुष्य जैसे थे वैसे ही भूगर्भ में समा गए ।

रेडियो पर यह सुनते ही निकोलस महान् पञ्चात्ताप से पागल हो गया और वहाँ में भागकर हिरोशिमा की धधकती आग में फिरने लगा । पागलों की तरह वह जगह-जगह लिखता फिर रहा था ।

“He shell go to hell, he shell go to hell”

गरम गरम राख के ढेर में पड़ कर उसके पांव जल रहे थे । कपड़े जल रहे थे । शरीर की चमड़ी काली पड़ने लग गई थी । पर जैसे कुछ खोज रहा हो इस तरह वह राख के ढेरों को बिखेर रहा था । एक जगह वह एक खम्भे पर चढ़ गया और वहाँ भी लिख दिया—“He shell go to hell, who made hell of this beloved town of japan

महानुभावों ! आप भली भाँति समझ गए होंगे कि हिंसा का प्रत्याघात मानव पर कैसा होता है । निकोलस ने बम तो बना दिया पर लाखों मनुष्यों की मौत ने उसे पागल बना दिया । इसीलिये हमको प्रत्येक कार्य मोच विचार कर करना चाहिये ।

बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय ।
 काम बिगारे आपनो, जग में होत हंसाय ॥
 जग मे होत हसाय चित्त मे चैन न पावे ।
 खान-पान सनमान, राग रंग मनहि न भावे ॥
 कह गिरधर कविराय, दुःख कछु टरत न हारे ।
 खटकत है जिय माझ, कियो जो बिना विचारे ॥

हमे खाने मे, पहनने मे, बोलने मे, चलने मे, सभी कार्यों मे पहले ही सोच विचार कर कदम रखना चाहिये । हिंसा प्रत्येक कार्य मे हो सकती है अतः उसका वचाव करते रहने का ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा कार्य हो जाने के बाद पश्चात्ताप के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आता । बाइबिल मे हिंसा का निषेध किया गया है “thou shall not kill” तुम किसी की हत्या मत करो । ईसा ने तो यह भी कहा है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर चाँटा मार दे तब भी उसका बदला मत लो, बल्कि दूसरा गाल उसके सामने कर दो ।

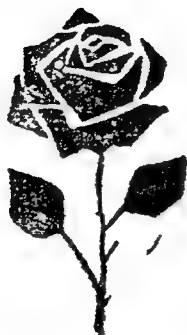
दुनिया के समस्त धर्मों ने अहिंसा को महत्व दिया है । हिंसा को धर्म तो मानव ने स्वयं मान लिया है । इस्लाम धर्म के उपासक मौलाना रूमी कहते हैं —

हजार कुजे इबादत, हजार गजे करम ।
 हजार ताइद शबह हजार बेदारी ॥
 हजार सिजदावहर सिजदा हजार नमाज ।
 कबूल नेस्त गर ताइद व्याजारी ॥

अर्थात् मानव ! भले ही तू हजार लोगो मे बैठकर प्रार्थना करता है, हजारो रुपये दान मे दे देता है, भक्ति तथा साधना करने मे हजारो राते पूरी कर देता है, और खुदा का गुण गाते-गाते भी हजारो राते व्यतीत करता है, हजारो सिजदे करता है और हर मिजदे के साथ भक्ति सहित नमाज भी पढ़ता है, किन्तु इस सब के बाद भी अगर तू किसी प्राणी का घात करता है तो खुदा के दरवार मे तेरी एक भी इबादत स्वीकार नहीं होगी ।

वधुओ ! कितने सुन्दर विचार है । हमे एक दूसरे को जीतने के लिये

हथियारों की आवश्यकता नहीं है । विश्वास तथा प्रेम की आवश्यकता है । अगर हमें मानवता प्राप्त करना है तो महान् आत्माओं का गुण-गान करने से काम नहीं चलेगा वरन् उनके गुणों को अपनाना पड़ेगा । रोटी की प्रशंसा से पेट नहीं भरता, उसे खाने से भरता है । मिस्री की तारीफ करने से क्या किमी का मुह मीठा हो सकता है ? नहीं । इसी तरह मानवता की अच्छाईयाँ बताने से वह नहीं मिलती । वह विश्वमैत्री, निस्वार्थता, तथा अहिंसा आदि गुणों को अपनाने से प्राप्त हो सकती है ।

बन्धुओ ! पिछली बार बातचीत में हमने विचार किया था कि मानव तथा मानवता में क्या अन्तर है तथा मानवता किसप्रकार प्राप्त की जा सकती है ? आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि मानवता तथा महानता में क्या अंतर है तथा महानता मानव में कैसे आती है ?

मनुष्य का जीवन दो भागों में विभक्त होता है अन्तरंग तथा बहिरंग । जैसे अन्तरंग जीवन का प्रभाव बहिरंग जीवन पर पड़ता है । दोनों ही एक दूसरे के सहायक व पूरक होते हैं वैसे ही हमारा आचरण बन जाता है और जैसा आचरण होता है उसी के अनुसार विचार भी बनते हैं ।

फिर भी दोनों में अन्तर है । मनुष्य के बहिरंग जीवन का मानवता से सम्बन्ध होता है तथा अन्तरंग जीवन से महानता का । हिंसा न करना, दान देना, परोपकार करना, अथवा विश्व के प्राणियों से मैत्रीभाव रखना आदि जो जो कार्य हैं मानवता का परिणाम होते हैं । तथा प्रार्थना, भक्ति, ईश्वर में आस्था अतर्जान, आत्म-शुद्धि, इन्द्रिय-दमन आदि आदि जो गुण होते हैं वे महानता के मूल होते हैं । सद्गुणों को अपनाने से मानवता प्राप्त की जाती है और आन्तरिक गुण हृदय में विद्यमान होने से महानता स्वयं प्राप्त हो जाती है । इसे प्राप्त करने के लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ता । प्रयत्न करने पर महानता मिलती भी नहीं है । मनुष्य स्वयं महान बन जाएगा अगर उसमें त्याग, दया, भक्ति, आस्था आदि का आविर्भाव होगा । आत्मा की सर्वोत्कृष्ट शक्तियों का विकास होने पर मनुष्य महान बन जाता है और ससार उसे खोज लेता है ।

वेदव्याम जी ने महाभारत के वनपर्व में कहा है “जैसे मूर्य आकाश में छिपकर नहीं रह सकता उसी प्रकार महापुरुष भी मनार में छिपकर नहीं रह सकते ।”

महान आत्माओं के दर्शन के लिए तो देवता भी तर्जमते हैं । भगवान् के बाद अगर दूसरा स्थान किसी को दिया जा सकता है तो सिर्फ महामानव को ही । क्योंकि जैन धर्म के अनुसार देवभूमि की अपेक्षा मानवभूमि अत्यधिक महत्वपूर्ण है । यद्यपि ऐश्वर्य तथा भोगविलास आदि की दृष्टि में देवता मनुष्यों की अपेक्षा अधिक सुखी होते हैं फिर भी मानव उनमें महान है । यही बात मैं आपको समझाने जा रही हूँ ।

अभी मैंने बताया था देव भूमि की अपेक्षा मानव भूमि श्रेष्ठ है । देवभूमि यद्यपि अधिक मूल्यवान् है सुन्दर चांदी की तरह उज्ज्वल सगमरमर से बनी हुई है, रत्नमयी है । और मानवभूमि काली मिट्टी का खेत है, फिर भी दोनों में जो अन्तर है, वह आपको बड़ा प्रभावित करेगा ।

सगमरमर के फर्ज पर आप चाहे कि कोई फसल बो दें तो क्या वा सकेंगे ? उस फर्ज पर बोरी भर गेहूँ डालकर छ महीने भी आप प्रतीक्षा करेंगे तो एक दाने में भी अकुर नहीं आएगा, वे वैसे ही पड़े रहेंगे । किन्तु खेत की काली मिट्टी में अगर आप फसल बोएंगे तो वह कुछ समय में ही लहलहा उठेगी, क्योंकि वह भूमि उपजाऊ होती है ।

देवताओं का जीवन सुखी व सुन्दर होता है किन्तु उपजाऊ नहीं होता । आत्मसिद्धि के बीज उनके हृदय में अकुरित नहीं होते । इनके विपरीत मानव हृदय उपजाऊ होता है । आत्मनिर्दिष्ट के बीज उसमें ही उगते हैं । मानव, धर्म की उत्कृष्ट आराधना करके स्वर्गों की ऊँचाइयों को भी पार कर जाता है । किन्तु उन ऊँचाइयों को पार करने के लिये मानव को अपना मृत्यु लोक का जीवन भी महानता के गिखर तक पहुँचाना होगा । उन्नति के गिखर पर पहुँचने के लिए मानव को प्रत्येक कदम अत्यन्त विचारपूर्वक रखना पड़ेगा । तथा जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना होगा । “सुवर्ण का प्रत्येक तार जिस तरह मूल्यवान् होता है उसी प्रकार समय का प्रत्येक क्षण कीमती होता है”—मेसन । समय पर थोड़ा सा प्रयत्न भी आगे की बहुत सी परेशानियों को बचा देता है—A stich in time save nine फ्रेंकलिन ने भी कहा है—Do not squander time for that is the stuff life is made of अर्थात् वक्त को बरबाद मत करो क्योंकि जीवन इसी से बना है ।

मनुष्य की विचारधाराये दो प्रकार की होती है । कुछ तो यह सोचते हैं कि जीवन क्षण-भंगुर है, न जाने कब प्राणपखेरु प्रयाण कर जाये, इसलिये जो कुछ भी करना है प्रतिपल करते चलना चाहिये —

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ।

पल मे परले होयगी, बहुरी करेगा कब ?

लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जिन्दगी तो अभी बहुत बाकी है । वृद्धावस्था में कर लेगे, जो कुछ करना है । जल्दी क्या है, अभी तो जीवन का आनन्द भोग ले । वे कहते भी हैं—

आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो ।

इतनी जल्दी क्यों करता रे ! अभी तो जीना बरसो ।

कितनी गलत विचारधारा है । जिस समय को मनुष्य जीवन का आनन्द लेने का तथा अर्थ के उपार्जन का समय समझता है, वह कितना क्षणभंगुर है, यह वह नहीं समझ पाता । मानव आत्मसिद्धि को वृद्धावस्था का कार्य समझ कर बाद के लिए रख लेता है और वर्तमान में अपने ऐश्वर्य का उपभोग कर फूला नहीं समाता । काल उसको कैसे कैसे शिक्षा देता है —

अमर मानकर निज जीवन को परभव हाय झुलाया ।

चाँदी सोने के टुकड़ों में फूला नहीं समाया ।

देख मूढता यह मानव की उधर काल मुस्काया,

अगले पल ले चला यहाँ पर नाम निशान न पाया ।

यह परम सत्य है कि जो समय का सदुपयोग करेगा व समय की इज्जत करेगा महान् बनेगा और ससार उसकी इज्जत करेगा । समय तो सभी का बीतता है किन्तु किसी का शुभ कृत्यों में और किसी का अशुभ कृत्यों में । मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि महानता एक-एक क्षण को महान् समझने पर आती है ।

बन्धुओ ! अब हमें यह देखना है कि महानता के उत्तुंग शिखर पर चढ़ने के लिये कौन-कौन से सोपान हैं जिन पर चरण रखते हुए मानव महान बनता है ?

महानता के शिखर का सर्वप्रथम सोपान है सत्सगति । जीवन का निर्माण सत्सगति से होता है तथा पतन होता है कुसगति से । समाजशास्त्र हमें बताता है कि एक मनुष्य भेड़ियों की सगति से भेड़िया बन जाता है और एक कुत्ता मानव की सगति से मानव जैसा समझदार ।

मज्जनो की मगति से कोई महान वन जाए, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। गदी नालियो का पानी गंगा में मिलने में पवित्र बन जाता है और पारस पत्थर की मगन में लोहा स्वर्ण। तुलसीदास ने कहा है—

सठ सुधरहि सत सगति पाई ।

पारस परस कुधातु सुहाई ॥

महावीर भगवान के समागम में अर्जुनमाली, गीनम वृद्ध की मगति में डाकू अगुलीमाल तथा थमण केजीकुमार की मगति में राजा प्रदेसी सुधर गए थे। चाणक्य ने भी कहा है—

सत्संगाद्भवति हि साधुता खलानाम्

—चाणक्य नीति १२/७

सत्सग में दुर्जन एवं दुष्ट पुरुषों में भी मज्जनता आ जाती है।

कोई भी व्यक्ति पंडित कुल में जन्म लेने से पंडित नहीं बनता और धनिय कुल में जन्म लेने से ही वीर नहीं बन जाता। यह सगति में ही होता है। मनुष्य जन्म से ही किसी गुण को साथ में नहीं लाता। मगति के द्वारा ही उसमें सभी गुणों का समावेश होता है। श्री भर्तृहरि ने बहुत सुन्दर कहा है —

जाड्यंधियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्,

मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति ।

चेत. प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम्,

सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥

—नीतिसतक २२

सत्सग बुद्धि की जड़ता को हरता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, सम्मान बढ़ाता है, पाप को दूर करता है, चित्त को आनन्दित करता है, सदाचारी पुरुषों की मज्जति मनुष्य का कौनसा उपकार नहीं करती ? व्यासदेव ने तो यहां तक कहा है—

तुलयासो लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

भगवत्संगिसंगस्य मर्त्यानां किमु नाशियः ॥

यदि भगवान् में आसक्त रहने वालों का क्षण भर भी सग प्राप्त हो तो उससे स्वर्ग तथा मोक्ष की तुलना ही नहीं कर सकते, फिर अन्य अन्य अभिलषित पदार्थों की तो बात ही क्या है ?

मज्जनो के साथ तो नरक भी स्वर्ग के सदृश लगता है। कहते :

विष्णु ने महाराज बलि से प्रश्न किया। “तुम सज्जनो के साथ नरक में जाना पसंद करोगे या दुष्ट और मूर्खों के साथ स्वर्ग में ?”

बलि ने जवाब दिया—मुझे तो सज्जनो के साथ नरक में जाना ही पसंद है।

विष्णु ने पूछा—क्यों।

बलि ने कहा—“जहां सज्जन हैं वही स्वर्ग है और जहां दुर्जन हैं वहां नरक है। दुर्जनों का निवास होने पर स्वर्ग, नरक बन जाता है तथा सज्जन नरक में रहकर उसे ही स्वर्ग बना लेते हैं।” कौटिल्य ने भी कहा है—“सत्सग स्वर्गवास।” महापंडित कौटिल्य ने यह भी कहा है कि सज्जन असज्जनो के साथ नहीं रहते तथा हंस श्मशान में नहीं रहता—

“सन्तोऽसत्सु न रमन्ते, हंस प्रेतवने न रमते।”

सत्सगति को इतना महत्त्व क्यों दिया गया है ? इसके कई कारण हैं।

प्रथम तो यह कि सत जन शत्रु तथा मित्र दोनों के प्रति कृपालु रहते हैं। सत्पुरुष सदा दूसरो का हित ही करते हैं। कारणवश अगर हित न कर पाए तो अहित भी नहीं करते। उनसे यह भय नहीं रहता कि वे जब तक अनुकूल हैं तब तक तो शुभचिन्तक बने रहेंगे और प्रतिकूल होते ही हानि पहुँचाएंगे। सज्जन एक बार जिसे अपनाते हैं फिर प्रथासम्भव उसे त्यागते नहीं।

सत्सगति से दूसरा लाभ बौद्धिक विकास का होता है। श्रेष्ठ पुरुषों की सगति से अज्ञान तथा अहंकार तो मिटते ही हैं, साथ ही कितनी अनुभव की बातें मालूम होती हैं। अनुभवी होने के कारण वे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। जीवन का निर्माण तथा महान बनाने का मूल सच्चा मार्ग-दर्शन ही होता है। उसके द्वारा बिगड़ता हुआ काम भी बन जाता है। कवीर के एक दोहे में यही भाव है—

बहे-बहाये जात थे लोक वेद के साथ।

रास्ता में सतगुरु मिले, दीपक दीन्हा हाथ ॥

महापुरुष भले ही शिक्षा न दें, किन्तु उनके आचरण में ही महानता का सन्मार्ग दृष्टिगत हो जाता है। उनसे वार्तालाप भी उपदेश प्राप्त करना हो जाता है। महात्मा गांधी की सगति तथा उनके प्रभाव से ही अनेकों की विचारधाराएं बदल गईं। महापुरुष भवसागर के प्रकाश-स्तम्भ होते हैं।

सत्सगति से तीसरा लाभ है मनुष्य के स्वभाव का गरकार । अनेक मनोव्याधियाँ सत्सग में नष्ट हो जाती हैं । कहा भी है — 'सत्ता संगो हि भेषजम्' । सत्सगति से स्वभाव की मलिनता, कर्कशता, तथा उच्छृङ्खलता मिट जाती है तथा सरमता, उदारता, एव सहिष्णुता आदि मदनृत्तियों का आविर्भाव होता है । माधु-सगति से मानस-मल नष्ट हो जाता है अतः उन्हें तीर्थ कहते हैं 'तीर्थभूता हि साधवः' । तुलसीदासजी ने सत्सगति की महिमा बताते हुए कहा है—

मुद मंगलमय सन्त समाजू ।

जिमि जग जगम तीरथ राजू ॥

चौथी बात यह है कि सत्समागम के द्वारा निर्गुण भी गुणी बन जाता है । मैंने पहले बताया था बुद्धि का विकास होने से ही मनुष्य महान नहीं बनता । शिक्षा प्राप्त करने पर मनुष्य की तर्क शक्ति बढ़ जाती है पर आत्म-शक्ति नहीं बढ़ती । अधिक से अधिक शिक्षित व्यक्ति भी नारितक देखे जाते हैं और जो आस्तिक होते हैं उन्हें ईश्वर में आस्था नहीं रहती । फलस्वरूप उन्हें पापों से भय नहीं रहता, क्योंकि वे पूर्वजन्म अथवा पुनर्जन्म को ही नहीं मानते । दूसरी ओर शिक्षा से रहित व्यक्ति भी हृदय से तथा भावों से महान बन जाते हैं । सत्-समागम से उनकी ईश्वर व धर्म के प्रति आस्था रहती है । धर्म को वह अपने जीवन का दीपक मानते हैं, जिसके बिना इस ससार रूपी भोयरे में प्रकाश नहीं हो सकता ।

सत्सगति से पांचवा लाभ है, मन की असीम शांति । सत्पुरुष के प्रति भक्ति रखने से मन को बड़ा सतोष व आनन्द प्राप्त होता है । बड़ों की सगति में रहने से लोक में प्रतिष्ठा होती है । सबका विश्वास प्राप्त होता है । गिरधर कवि ने कहा है—

कह गिरधर कविराय, छांह मोटे की गहिये ।

पत्ते सब धरि जाय, तऊ छाँहैमाँ रहिये ॥

कहावत है— "हाथी मरे भी तो नौ लाख का" । मज्जनो के साथ रहकर अधिक ग्रहण न भी करे तो भी उनके आचरण को अपना कर भी मनुष्य महान बन जाता है ।

दूसरी ओर कुसग से लोक में प्रतिष्ठा की हानि होती है, भले ही दुर्गुणों को न अपनाया जाय—

असत् संग के वास सो, गुन अवगुन है जात ।

द्रुघ पिवे कलवार घर, मदिरा सर्वाह बुझात ।

इसके अलावा सदा दुर्जनो की सगति में रहने से धीरे धीरे आत्मा पतित व बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। कहा जाता है—“रसरी आवत जात तें सिल पर परत निशान”। मनुष्य हृदय तो पत्थर की अपेक्षा बहुत कोमल होता है, अतः उसपर असर होना स्वाभाविक ही है। तुलसीदासजी ने कहा है “कौन कुसंगति पाय नसाई”।

बहुत से दुर्जन मिलकर भी—आत्मोद्धार का पथ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे सौ अर्धे मिलकर भी देखने में समर्थ नहीं हो सकते—“शतमप्यन्धाना न पश्यति”। इसलिये कहा जाता है कि दुष्टों के साथ रहने की अपेक्षा अकेला रहना अधिक उत्तम है —

It is better to be alone than in a bad Company

— इमरसन

इसी कारण कहा है कि मनुष्य को महानता प्राप्त करने के लिये जो बातें आवश्यक हैं उनमें सर्वप्रथम सत्संगति आवश्यक है। उसके बाद श्रद्धा आती है। जबतक मनुष्य के हृदय में से ईश्वर तथा धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होगी उसके हृदय से हिंसा, द्वेष, असत्य, छल अथवा कपट आदि दुर्गुण नष्ट नहीं होंगे। ज्यों ही धर्म रूपी दीपक मनुष्य के हृदय में प्रज्वलित होगा तभी ये सारे दोष तुरन्त ही लुप्त हो जाएंगे।

हृदय में धर्म की ज्योति प्रकटाने के लिये श्रद्धा रूपी तेल का होना आवश्यक है। श्रद्धा जगत् की सारी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। श्रद्धा के समक्ष सारी सिद्धियाँ आकर नतमस्तक होती हैं। किसी ने श्रद्धा के विषय में बड़ा सुन्दर कहा है—

Faith laughs at the shaking of the spear, unbelief tramples at shaking of leaf

अर्थात् श्रद्धावान् पुरुष अपने सामने शेर होने पर भी निर्भयतापूर्वक मुस्कराता रहता है। इसके विपरीत, श्रद्धाहीन व्यक्ति सामने वृक्ष का एक पत्ता हिल जाने पर भी डर के मारे काँपने लग जाता है।

शास्त्रों में कहा गया है—“सद्धा परम दुल्लहा” श्रद्धा बहुत दुर्लभ है। फिर भी हमें जगत् में महान बनना है तो श्रद्धा प्राप्त करनी ही पड़ेगी।

मैंने अभी अभी बताया था कि श्रद्धावान् पुरुष को मसार में किसी से भी भय नहीं लगता। भगवान् महावीर को भयकर विपद् चङ्कौशिक सर्प ने डस लिया था। वह इतना विपैला था कि उसकी फूँक से खड़े के खड़े

वृक्ष भी जल जाते थे। फिर भी भगवान् महावीर की प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण चण्डकौशिक का जहर दूध बन कर निकल गया। मीरावाई ने भगवान् मे विश्वास तथा श्रद्धा के बल पर ही हलाहल विष को पी लिया था। प्रह्लाद की श्रद्धा क्या साधारण थी? वैदिक साहित्य बतलाता है कि उस मामूम बालक को तो उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अनेक बार मारने की कोशिश की। पर्वतपर से गिराया, आग में जलाया और खभे से बाँधकर स्वयं तलवार से उसे मारने भेजा। किन्तु प्रह्लाद का श्रद्धा पूरित हृदय डिगा नहीं और स्वयं विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण कर उसकी रक्षा की। सेठ सुदर्शन को शूली पर चढ़ाया गया, पर श्रद्धा के कारण ही शूली सिंहासन बन गई। सती सुभद्रा श्रद्धा के कारण ही कु ए से चलनी द्वारा पानी डींच मकी। क्या आज इन बहिनो में से किसी में मन वचन तथा काय से धर्म पर ऐसी श्रद्धा है कि वह सुभद्रा सती की तरह निर्विकल्प होकर अपनी परीक्षा दे सके? क्या कोई बहिन ऐसी है जो सती सीता की तरह अपने को अग्नि में झौंक सके?

बहिनो! यह मत सोचो कि वह जमाना चला गया। जबकि आग के पानी बन जाने का, चलनी में पानी में पानी खिंच जाने का, जहर का अमृत बन जाने का तथा दैवी सहायता प्राप्त होने का चमत्कार हुआ करता था। आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं, मैंने स्वयं अनुभव किया है।

दीक्षा से पूर्व, गृहस्थ जीवन में मेरे माता पिता का परिवार कट्टर सनातन धर्मी था। जैनधर्म से उनका परिचय ही नहीं था। किन्तु एक बार एक जैन मुनि हमारे घर पर आहार के लिये पधारें, उस दिन उनका चार महीने की तपस्या के बाद पारणा का दिन था। मेरे पिताजी बड़े श्रद्धालु व्यक्ति थे, उन्होंने पूर्ण आनन्दातिरेक से मुनि को आहार दिया और मुनि लेकर वापिस लौटे, पर उसी समय घर भर चमत्कृत हो गया। यह देखकर कि मुनि श्री के आहार लेते ही रसोई घर में केसर ही केसर बरस गई। उसी दिन से मेरे बड़े पिताजी जैन धर्म के अनुयायी बन गए। दूसरा उदाहरण देखिए।

जिस समय बड़े पिताजी जैन बने, मेरे पिताजी (श्री मांगीलालजी म०) उस समय किशनगढ़ रहते थे। जब वे इन्दौर में बड़े पिताजी से मिलने आए तो उनके धर्म परिवर्तन कर लेने की बात सुनकर आगबबूला हो गए। किन्तु बड़े पिताजी ने बड़े ही प्रयत्न तथा शांति से उन्हें जैन धर्म की तथा जैन सती की विशेषताएँ बताईं। पर मेरे पिताजी को पूरा सन्तोष नहीं हुआ। वे

स्वयं कुछ चमत्कार देखना चाहते थे, अतः सन्तो के सम्पर्क में आते रहे तथा नवकार मन्त्र की साधना करते रहे । श्रद्धा उनकी अपने ध्येय पर अटूट होती थी । साधना के समय अपने शरीर की भी सुधि नहीं रखते थे ।

एक दिन उन्होंने अपने रुई के गोदाम में आग लगा ली और स्वयं गोदाम के बीच में बैठकर ध्यान मग्न हो गए । गांव में हो-हल्ला मच गया । लोग दौड़े पर देखते क्या है रुई का गोदाम जल रहा है पर पिताजी से पाँच-पाँच गज तक की दूरी तक रुई सुरक्षित है । उसमें आग की चिनगारी भी नहीं प्रवेश करती । ध्यान समाप्त होने पर पिताजी भी प्रभावित हुए और चमत्कृत हुए और उसी दिन से उनका जैन-धर्म पर पूरा विश्वास हो गया ।

हम लोग जब काश्मीर की यात्रा में थे, एक बार रामवन से मगरकोट जा रहे थे । मुझे बड़ा तेज बुखार था । रास्ता पहाड़ी तथा चक्करदार होने के कारण काफी कठिन था । थोड़ी थोड़ी देर में ही मोड़ आ रहे थे । उसी समय एक मोड़ पर हम लोग चल रहे थे कि सामने से आती हुई बस अचानक मुझसे करीब दो इंच की दूरी पर रुक गई । अत्यन्त तेज बुखार व कड़ी चढ़ाई के कारण मेरे मन में व जवान पर नमस्कार मंत्र का उच्चारण था ही ।

मोटर का ड्राइवर उतर कर बड़े हैरत से अपनी बस को और हमें देखने लगा । मैंने पूछा—भाई बात क्या है ? वह बोला—महाराजजी ! रास्ते में रोड़ा नहीं है और मेरी बस में भी कोई खराबी नहीं हुई है । फिर ब्रेक लगाए बिना ही मोटर आपके पास आकर कैसे रुक गई ? महान् आश्चर्य की बात है कि मोटर बिना ब्रेक के ही खड़ी हो गई है । यह क्या चमत्कार है ?

सिर्फ यह कहकर कि - “भगवान् का प्रताप है” हम लोग वहाँ से चल दिये । ड्राइवर ने भी अपनी बस हवा की तरह चला दी ।

तो वहनो ! ऐसी और भी घटनाओं का मैंने अनुभव किया है । अभी तो मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि दृढ़ श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है और अपने जमाने में भी ऐसा होता है । चाहिये दृढ़ तथा उत्कट श्रद्धा । श्रद्धा का आविर्भाव ही महानता का मार्ग है । महात्मा गांधी ने कहा है “श्रद्धा का अर्थ है आत्म-विश्वास और आत्म-विश्वास का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास” । स्वेट मार्डन ने भी कहा है ‘मनोवाञ्छित पदार्थ का मूल श्रद्धा ही हो सकती है’ । महाभारत में कहा गया है—

‘जहाति पाप श्रद्धावान् सर्पो जीर्णमिव त्वचम्’

श्रद्धाशील व्यक्ति पाप का इस प्रकार त्याग कर देता है, जैसे कि सर्प अपनी जीर्ण शीर्ण केचुली का परित्याग कर देता है। पापों का त्याग ही महानता को ग्रहण करने का मार्ग है।

महानता का चौथा लक्षण है अनासक्त रहना। वही व्यक्ति महान् बन सकता है, जो ससार में रहकर भी ससार से अलिप्त रहे। जिस प्रकार कमल तालाव में रहकर भी कीचड़ में अलिप्त रहता है, इसी प्रकार मानव को समस्त सासारिक वैभव से अन्तः से दूर रहना चाहिये। किसी शायर ने कितना सुन्दर कहा है—

दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ ।

बाजार में गुजरा हूँ, खरीददार नहीं हूँ ॥

अनासक्त व्यक्ति ससार को रगमच समझता है तथा अपने आपको अभिनय करने वाला एक अभिनेता। किसी अभिनेता को चाहे राजा का पार्ट दिया जाय अथवा भिखारी का। दोनों पार्टों के करते समय न उसे दुःख होता है और न सुख। सिर्फ अभिनय समझ कर वह अपना कार्य सुन्दर ढंग से करता जाता है। अभिनय किसी का भी हो, करते समय वह अपने असली स्वरूप को नहीं भूलता।

श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही कहा है— हे अर्जुन ! तू चित्त को मुझ में रखकर युद्ध के लिये तत्पर हो। युद्ध का खेल मेरी साक्षी में हो रहा है। निष्काम होकर अपने आपको सिर्फ निमित्त मान।

इस प्रकार अनासक्ति को समझकर जो मानव अपने प्रत्येक पार्ट को अदा कर सकता है वही जीवन के लक्ष्य को समझ सकता है। ससार में उसे दुःख का अनुभव हो या सुख का, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, मर्व परिस्थितियों में वह यह मानता रहे कि सासारिक वस्तुओं से मुझे दुःख अथवा सुख नहीं होता। मेरी आत्मा अलग है, भौतिक दुःख अथवा सुख इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा व्यक्ति ही आत्मानन्द का अनुभव करता है। आनन्द बाहर से नहीं आता, वह अन्दर में प्राप्त होता है। महान व्यक्ति कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति में दुःख नहीं मानता और न ही सासारिक ऐश्वर्य पाकर गर्व करता है। अपने मन के लिए वह यही कामना मदा करता है —

होकर सुख में मग्न न फूले, दुःख में कभी न घबरावे।

इष्ट विद्योग अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखलावे ॥

मानव प्रवृत्ति करता हुआ भी अपने स्वरूप को न भूले। न वह सुखो का दास बने, न दुखो से भयभीत हो। तभी वह ससार में निर्लिप्त रह सकता है। जीवन में तो प्रत्येक सयोग के अन्दर वियोग की पीड़ा छिपी होती है और हर हसी का परिणाम अन्त में रोना ही होता है। इसलिये कहा भी है—

Life is a pendulum between tears and smiles

यह वास्तविकता नहीं है कि सुखो की घटी बजी तो हसने लगे और दुखो का भोपू बजा तो रोने लग गए। जब मनुष्य यह जान ले कि “मैं क्या हूँ” तो फिर यह सासारिक सुख-दुख उसे प्रभावित नहीं करेंगे। और वह दुनियाँ को चित्रपट समझ कर उसमें आने वाले दृश्यों को निर्विकल्प भाव से देखेगा। एक शायर ने कहा है कि इस दुनिया को बस तमाशा समझ कर देखते जाओ—

ये दुनिया इक तमाशा है, समझकर देखते जाओ।
जमाना रंग बदलता है, मगर क्यो कर बदलना है।
सुलझकर तजुर्वे का, नतीजा देखते जाओ।
बनाने पर बिगडती है, बिगड कर फिर सुधरती है।
ये बनने और बिगडने का नतीजा देखते जाओ।

जब तक मनुष्य को ससार से अपने को अलग समझने का ज्ञान नहीं है, तब तक उसकी ससार में आसक्ति रहती है। वह स्वजन-परिजन वैभव आदि को अपना समझता है और अन्त तक यह मोह छूटता नहीं। इस विषय में एक बड़ा शिक्षाप्रद उदाहरण है।

एक राजा को झिकार खेलते हुए जंगल में रात हो गई। रात व्यतीत करने के लिये राजा ने एक महात्मा का आश्रय लिया। महात्मा ने स्वयं भूखा रह कर राजा को खिलाया तथा स्वयं ठिठुरकर अपने विस्तर पर उसे सुलाया।

राजा ने कृतज्ञतावश सुबह महात्माजी को अपने राज्य में चलने के लिये कहा। महात्मा जी ने सोचा कि सयोग से राजा को सत्संग का लाभ व शिक्षा देने का अवसर मिला है तो क्यो खोया जाय। वे राजा के साथ चल दिए।

राजा ने अपना आधा राज्य महात्मा जी को दे दिया। समय बीतने लगा। चार-पाच वर्ष बाद एक दिन, जब दोनों साथ ही भोजन कर रहे थे,

राजा ने अभिमानवश कह दिया—महाराज ! एक दिन आप फकीर थे । मैंने ही आपको अपने जैसा राजा बना लिया है । अब मुझमें तथा आपमें कोई अन्तर नहीं रहा न ?

महात्माजी ने कहा—राजन् ! आपने मेरे लिये बहुत अच्छा किया है । पर यह मत कहो कि आपमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है ।

राजा ने आश्चर्य से कहा—वाह ! अन्तर क्या है ! मैंने तो पूरी ईमान-दारी से आपको अपना जितना ही राज्य का हिस्सा दिया है । क्या आपको कोई सदेह है ?

महात्माजी ने कुछ उत्तर नहीं दिया और उमी वक्त अन्दर जाकर अपनी पुरानी गुदडी और कमडल लेकर आ गए और राजा से बोले—

राजन् ! चलो इन सांसारिक पदार्थों में क्या रखा है । हम दोनों जंगल में झोपडी में चल कर रहे और आत्मानन्द प्राप्त करें ।

“राजा ने कहा—महाराज ! यह कैसे हो सकता है ? अभी राजकुमार वच्चा है । राज्य सभाल नहीं सकता । मैं इस समय राज्य छोड़ कर कैसे जा सकता हूँ ?”

फकीर ने कहा—“राजन् ! तो फिर मैं जाता हूँ । तुम छोड़ नहीं सकते और मैं इसी क्षण सब राज-पाट छोड़े जा रहा हूँ । तुममें और मुझमें यही अन्तर है । तुम ऐश्वर्य व सासारिक सुख में आसक्त हो, मैं नहीं हूँ ।

तसव्वुर सारे आलम को, जा तेरा आसना करलूँ ।

मेरा हक है, मैं दो सिजदे जहा चाहूँ वहा कर लूँ ॥

बधुओ ! आपने ममज्ञ लिया होगा कि महात्मा जी में क्या महानता थी ? यही कि उनमें आसक्ति नहीं थी ।

महान बनने के लिये चौथी आवश्यकता है लक्ष्य प्राप्ति के लिये तन्मयता । मन की एकाग्रता होने पर ही किमी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है ।

जो मनुष्य यह समझ लेगा कि मैं ममार से भिन्न हूँ, मेरी आत्मा अजर, अमर है, वही अजर अमर आत्मा को इन भव-वधनों से मुक्त करने का सही मार्ग खोजेगा और सही मार्ग पा लेने पर उसपर तन्मयता से चलने का प्रयत्न करेगा ।

अगर मनुष्य अपना लक्ष्य तो बनाए कुछ और प्रयत्न करे कुछ तो वह

कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकता । आम खाना है तो आम की गुठली ही जमीन में उगानी होगी । ससार से आत्मा को मुक्त करना है तो ससार से आसक्ति हटा कर तन्मयतापूर्वक धर्म की आराधना करनी होगी । अपने साध्य के अनुसार साधन जुटाने पड़ेगे । ऐसा महान व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को पा सकेगा ।

जब हम इस ससार की वास्तविकता पर विचार करते हैं तो हमारा मन यही निर्णय देता है कि जीवन का लक्ष्य सदा के लिए जीवन से मुक्ति पा लेना ही है । इस निर्णय के बाद हमारा सारा प्रयत्न, सारी साधना इसी तरह की होनी चाहिये कि हम इस जन्म-मरण के चक्र से स्वयं को बचालें तथा मोक्ष की प्राप्ति करें । क्योंकि उस अवस्था के अलावा शाश्वत शांति और कही नहीं है । मोक्ष मार्ग के साधन हैं सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र । तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है—

“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः”

साधक को मिथ्या वातावरण से अपने को बचाकर सम्यग्दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र की प्राप्ति करनी चाहिये ।

मुक्ति रूपी कभी समाप्त न होने वाली शांति को पाने के लिए ही मानव-शरीर मिला है । अगर मनुष्य, यह शरीर पाकर भी उस ओर नहीं चला तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा । आज का मनुष्य कहता है कुछ, और करता है कुछ । एक विद्यार्थी परीक्षा में पास होना चाहता है पर अध्ययन करने के समय जासूसी उपन्यास पढ़ता है । वह कैसे उत्तीर्ण होगा ?

हम सभी मोक्ष पाना चाहते हैं किन्तु उसके अनुसार एकाग्र होकर प्रयत्न नहीं कर सकते तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा ? सामायिक करने बैठते हैं पर मन दुकान पर रहता है । सुबह-सुबह प्रार्थना जवान से करते हैं पर मन रसोई में बनती हुई चाय पर टिका रहता है । उपवास करते हैं पर किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो आगबबूला हो उठते हैं । अनेक व्यक्ति साधना पथ पर तनिक सी विपरीत स्थिति आई, किसी प्रकार का सकट आया कि तुरन्त सब छोड़ छाड़ कर चल देते हैं । फिर बताइये सिद्धि कैसे प्राप्त होगी । निश्चय जरा सा टूटा कि फिर टूट ही जाता है । यह मन रूपी घोड़ा भी जो छूटा तो बस छूट ही जाता है, थमता नहीं ।

हम प्रायः देखते हैं कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर भी, तथा सर्व साधन सुलभ होने पर भी मनुष्य अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर पाता । उत्तम

साधनों के होते हुए भी वह अध पतन की ओर बढ़ता चला जाता है । शरीर तन्दुरुस्त है, आँखों में ज्योति है, फिर भी व्यक्ति कूए में जाकर गिर पड़े तो किसको दोष दिया जायगा । उसकी एक कमी को । वह कमी होनी है, एकाग्रता अथवा तन्मयता का न होना ।

अनेक 'जिन के उपासक, जीवन व जगत् के रहस्य को समझने वाले तथा पौद्गलिक संवधों की नज्वरता को जानने वाले भी मोह गर्त से गिर जाते हैं । उनकी आत्मा विकारों के दलदल में घस ही जाती है । वह क्यों बन्धुओं ? सिर्फ मन की कमजोरी व एकाग्रता के अभाव के कारण है । मन की एकाग्रता के बिना सफलता संभव ही नहीं है । मन की एकाग्रता वह शक्ति है, जो कि मनुष्य की मारी शक्तियों को समेटकर उनमें कार्य निती है । एकाग्रता न होने पर शक्तियाँ बिखर जाती हैं । विद्वान् 'मार्ने' ने कहा है—

“समस्त के प्रत्येक कार्य में विजय पाने के लिये एकाग्रचित्त होना आवश्यक है । जो लोग चित्त को चारों ओर वियेकर काम करते हैं उन्हें सैकड़ों वर्षों तक भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है ।”

एक व्यक्ति विद्वान् बनना चाहता है किन्तु थोड़े दिन हिन्दी पढ़कर छोड़ देता है, थोड़े दिन अंग्रेजी, थोड़े दिन संस्कृत, थोड़े दिन प्राकृत । फिर आप बताइये कि वह किस विषय में पंडित बनेगा ? किसी में भी नहीं । अस्थिर-चित्त वाला व्यक्ति कोई काम तन्मयतापूर्वक नहीं कर सकता और महान् बनने की उसकी कामना अतल के गर्त में समा जाती है—

एकै साधै सब सधै, सब साधे सब जाय ।

जो गहि लेवै मूल को, फूले फले अधाय ॥

एक भक्त तन्मयता पूर्वक ही उपासना करके भगत्स्वरूप को प्राप्त कर सकता है । यदि हृदय में तन्मयता है तो साधना में स्थान आदि भी बाधक नहीं बन सकते । एक बार पंजाबकेशरी श्री रणजीतसिंहजी अन्दर बैठे हुए जप कर रहे थे और उनके मित्र अमृदहीन बाहर बैठकर माला फेर रहे थे । रणजीतसिंहजी ने मित्र से पूछा—बन्धु, बाहर बैठकर माला फेरना उत्तम है या अन्दर बैठकर ?

अमृदहीन ने कहा—माला फेरने के दो उद्देश्य होते हैं—सद्गुणों को ग्रहण करना तथा दुर्गुणों को छोड़ना । आप अन्दर बैठकर सद्गुणों को ग्रहण

कर रहे हैं तो मैं बाहर बैठकर दुर्गुणों को छोड़ रहा हूँ। मेरा मन यहाँ भी एकाग्र है।

भाइयो ! कहा जाता है कि रेडियम विश्व की सबसे कीमती धातु है। उसके एक तोले का मूल्य चार करोड़ रुपये तक आँका जाता है। अगर वह असली होता है तो उसका एक कण भी चमकता है पर असली न हो तो कई तोले इकट्ठा करने पर भी चमक नहीं आती।

बस यही बात तन्मयता पूर्वक की गई सच्ची साधना अथवा भक्ति में होती है। अन्यथा सिर्फ दिखावा होता है। महान व्यक्ति अन्दर तथा बाहर दोनों तरफ एक सरीखा होता है। महान् आत्माएँ अपने शुभ लक्ष्य को ही एकाग्रता पूर्वक पाने का प्रयत्न करती हैं। उनका मन यत्र-तत्र नहीं जाता। इसके विपरीत जिसका मन इधर-उधर भटकता रहता है, वह व्यक्ति कभी अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर नहीं ले जा सकता और महान नहीं बना सकता।

महान् व्यक्ति ही साधना कर सकता है। उसके सामने हजार व्यक्ति हजार तरह के प्रलोभन लेकर आ जाय, तब भी वह विचलित नहीं होता। उसका मन एकाग्रता पूर्वक अपने एक ही लक्ष्य पर टिका रहता है। वह सोचता है कि सागर में तो हजार किशितया हैं किन्तु पार उतरने के लिये तो एक ही काम आयगी, जिसमें वह बैठेगा।

ऐसे व्यक्ति, जिनसे साधना अथवा भक्ति तो होती नहीं किन्तु वे कभी मंदिर में, कभी उपासरे में, कभी गुरुद्वारे में कभी मठ में तथा कभी मस्जिद में जाते हैं तथा दूढ़ते हैं कि किस धर्म में चमत्कार है। अथवा बहाना बनाते हैं कि हमारे लिये सब धर्म समान हैं। वे किसी धर्म में पूरा विश्वास नहीं करते और किसी को भी हृदय में पूर्ण निष्ठापूर्वक स्थापित नहीं करते। उनकी दशा ऐसे यात्री की तरह होती है जो समुद्र में पड़ी हुई प्रत्येक किशती में बैठता है फिर उतरता है। परिणाम यह होता है कि वह कभी सागर पार नहीं कर पाता।

हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिये। सभी महापुरुषों का सम्मान करना चाहिये। किन्तु आलम्बन का जहाँ सवाल आता है वहाँ तो एक ही आश्रय लेना चाहिये। यही महान पुरुष का कर्त्तव्य है। सज्जनों ! समय काफी हो चुका है। आप सभी ने समझ लिया होगा कि मानवता तथा महानता में क्या अंतर है तथा महानता के लिये कौन-कौन सी बातें अपेक्षित हैं।

भक्ति के माधुर्य को सिर्फ भक्त ही जान सकता है। वही उस परम अमृत का आस्वादन कर सकता है। उससे मन कितने आनन्द का अनुभव करता है तथा कितना सतोष प्राप्त करता है, यह बोलकर अथवा लिखकर किसी भी प्रकार समझाया नहीं जा सकता।

हम प्रकृति में सर्वत्र प्रेम का विकास देखते हैं। मानव समाज में कुछ भी सुन्दर तथा महान् है, वह प्रेम का वास्तविक रूप है और जो कुछ अरुचिकर तथा त्याज्य है वह प्रेम के विकृत रूप का परिचायक है। आग वही होती है पर उसका सही उपयोग होने पर वह हमारे लिये जीवन-दायिनी होती है तथा दुरुपयोग होने पर जीवन का नाश करने वाली। भोजन में सहायक होकर वह शरीर का रक्षण करती है, तथा आत्महत्या के लिये प्रयोग करने पर शरीर को भस्म कर देती है।

ठीक यही कार्य प्रेम का भी है। धन, सम्पत्ति, मित्र परिवार आदि सासारिक वस्तुओं तथा प्राणियों से अत्यन्त प्रेम होना और उनमें आमक्त रहना भवभ्रमण को बढ़ाना है और भगवान् के प्रति प्रेम होना मुक्ति के मार्ग पर बढ़ना है। भावनाओं के अनुसार ही प्रेम का नामकरण भी हो गया है। सासारिक वस्तुओं में जो प्रेम तथा आसक्ति होती है उसे राग कहते हैं तथा भगवान् के प्रति जो प्रेम होता है उसे भक्ति।

जब तक आत्मा का ससार के पदार्थों से रागात्मक संबन्ध रहता है, वह पतन की ओर उन्मुख होती जाती है। राग, अर्थात् मोह स्वयं एक बधन है। जब तक इस बधन से आत्मा का छुटकारा नहीं होता, तब तक मन वीतरागता की ओर आकर्षित नहीं होता। भौतिक पदार्थों का आकर्षण

जब तक मन को खींचता रहता है तब तक मन में भक्ति के अकुर नहीं फूट सकते ।

भक्ति का अर्थ है भाव की विशुद्धि से युक्त प्रेम । जब तक प्रेम में भावों की निर्मलता नहीं आजाती तब तक वह अनुराग (प्रेम) भक्ति नहीं कहला सकता । परमात्मा, सत तथा शास्त्र आदि में जो विशुद्ध प्रेम होता है, वही भक्ति कहलाने का अधिकारी होता है ।

जैन भक्ति का लक्ष्य ऐहिक नहीं है, किन्तु आत्मशुद्धि है । आत्मा जब परमात्मा बनना चाहता है तो उसका प्रथम सोपान भक्ति होता है । भक्ति आत्मा को परमात्मा बनाने के लिये एक सरल मार्ग है, साधन है । आचार्य मानतुंग ने भक्तामर स्तोत्र में कहा है—

नात्यद्भुत भुवनभूषण ! भूतनाथ ।
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः ।
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा,
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ।

अर्थात् हे जगत् के भूषण ! जगत् के जीवों के नाथ ! आपके गुणों के द्वारा आपका स्तवन करते हुए भक्त यदि आपके समान हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं है । ऐसा तो होना ही चाहिये, क्योंकि स्वामी का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने आश्रित को अपने समान बना ले ।

बधुओ ! आपके मन में संभवतः प्रश्न उठ खड़ा होगा कि परमात्मा तो वीतराग है, उसके आत्मा में राग द्वेष नहीं है, तब वह किस प्रकार भक्तों पर अनुग्रह तथा दुष्टों का निग्रह करेगा ?

हमारे जैन शास्त्रों में ही इस प्रश्न का बड़े सुन्दर ढंग से उत्तर दिया गया है । आचार्य समन्तभद्र ने कहा है —

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे, न निन्दया नाथ विवान्तवैरे,
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न पुनातु चेतो दुरिताजनेभ्यः ।

अर्थात् हे नाथ ! आप तो वीतराग हैं । आपको अपनी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है । और न आप निन्दा करने वालों से नाराज । वैर को तो आप त्याग चुके हैं । तो भी यह निश्चित है कि आपके पवित्र गुणों का स्मरण ही हमारे हृदय को पाप रूपी कलकों से हटाकर पवित्र बनाता है ।

तात्पर्य इसका यही है कि परमात्मा की भक्ति के निमित्त से आत्मा में जो शुभोपयोग उत्पन्न होता है, उसी से भक्त के पाप का क्षय तथा पुण्य

का आविर्भाव होता है। इसे एकलव्य के उदाहरण में आप स्पष्ट समझ जाएंगे।

एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति से मोखकर धनुर्विद्या में अजोड बन गया। क्या उस मूर्ति ने एकलव्य को स्वयं कुछ सिखाया था? नहीं, सिर्फ प्रगाढ़ श्रद्धा अथवा भक्ति पूर्वक उनकी महान् धनुर्विद्या के स्मरण मात्र में ही वह अभ्यास करता रहा तथा सफलता प्राप्त कर सका।

भक्ति करने वाला अपने आराध्य से अगर फल की याचना करे तो उसकी भक्ति भी यथार्थ भक्ति नहीं कहलाती। जैनाचार्यों ने भक्ति को एक निष्काम कर्म माना है। अगर उसके बदले में मनुष्य में फलासक्ति उत्पन्न हो जाए तो भक्ति कलुषित हो जाती है। मच्छा भक्त अपनी भक्ति के प्रतिफल में सिर्फ यह कामना करता है कि जब तक उसे मुक्ति की प्राप्ति न हो तब तक प्रत्येक मानव-जन्म में उसे भगवद् भक्ति मिलती रहे। भक्त ने कहा है —

जाचूँ नहीं सुर-वास पुनि नरराज,
परिजन साथ जो ।
'बुध' जाचूँ तुम भक्ति भव भव,
दीजिये शिवनाथजी ।

अर्थात् हे मुक्ति के स्वामी ! मुझे न तो स्वर्ग में निवास करने की चाह है और न ही मृत्यु लोक का राज्य प्राप्त करने की आकांक्षा। मुझे तो आप सिर्फ इतना दीजिये कि जब तक जन्म-मरण का चक्र चलता रहे मेरे हृदय में बस आपकी भक्ति रहे।

मच्छा भक्त भगवान् के सिवाय और किसी से भी अपना सन्ध रखना नहीं चाहता। वह तो अपने मन को, इन्द्रियो को और शरीर के अन्य सभी अंगों को भगवद्भक्ति में ही लगाए रखना चाहता है और इसी में अपने शरीर की सार्थकता मानता है। भक्त सूरदास ने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा है —

सोइ रसना जो हरि गुण गावैं ।
नैनन की छवि जहै चतुरता ज्यो मकरद मुकुन्दहि ध्यावैं ।
निर्मल चित तौ सोइ साचौ कृष्ण बिना जिय और न भावैं ।
खवननि की जु यहि अधिकाई सुनि रस कथा सुधारस प्यावैं ।
कर तेई जे स्यामहि सेवैं चरननि चलि वृन्दावन जावैं ।
सूरदास जैये बलि ताके जो जो हरि जू सौ प्रीति बढावैं ।

यानी जिह्वा वही है जो हरि के गुणों का गान करे, और नयन वे हैं जो भ्रमर की तरह अपने आराध्य के दर्शन के लिए प्यासे रहे। निर्मल हृदय वही कहलाएगा जिसमें प्रभु के अनावा और कोई न बसा हुआ हो। कर्ण वही जो भगवान् की कथा के अलावा और कुछ भी सुनने की अकाक्षा न रखते हो। इसी प्रकार जो हाथ कृष्ण की सेवा करे और पैर चलकर उनके दर्शन करने जावे वस वे ही सच्चे अङ्ग कहलाने योग्य हैं।

वास्तव में इतने सरल तथा सहज रूप से भक्ति करने वाले भक्तों को ही भगवान् मिल सकते हैं। भौतिक पदार्थों में जब तक मन तथा इन्द्रियाँ आसक्त रहेगी तब तक सच्ची भक्ति हृदय में आ नहीं सकती। देहासक्ति जिसके हृदय में है वह देहातीत की उपासना नहीं कर सकता।

साधना और भक्ति में जप, तप पूजा, ध्यान तथा गुणगान आदि अनेक क्रियाएँ होती हैं पर जब तक अंतर की तन्मयता नहीं होती सब निरर्थक हो जाता है। वस्त्र, मालाएँ तथा अन्य चिह्न भी उतना गहरा असर नहीं कर सकते जितना हृदय की तन्मयता। भक्ति अन्तः प्रेरित होनी चाहिये। उसमें अन्तर की ध्वनि मुखरित होना आवश्यक है। अन्यथा भक्ति कोरा दिखावा रह जाएगा। जिस प्रकार कि एक दूकान जिसमें माल नहीं हो। एक सैनिक जिसके हृदय में वीरता नहीं हो, वेपभूषण पहन लेने मात्र से ही सैनिक नहीं कहलाता। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ करना भक्ति के बाहरी वस्त्र हैं, अंतरंग व सच्ची भक्ति से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

सच्ची भक्ति, जैसा कि अभी मैंने बताया है, जप, तप ध्यान आदि से सम्बन्ध नहीं रखती। हाँ अगर ये क्रियाएँ अन्तरात्मा के अनुसार हैं तो सार्थक हैं, अन्यथा निरर्थक हैं। भक्ति इन सबके बिना भी रह सकती है। नरसी भगत ने कहा है —

शू थ्यूं स्नान पूजा ने सेवा थकी
 शू थ्यूं घेर रही दान दीधे ?
 शू थ्यू धरी जटा भस्म लेपन कर्ये,
 शू थ्यूं बाल लोचन कीधे ?
 शू थ्यू तप ने तीरथ कीधा थकी,
 शू थ्यूं माल ग्रही नाम लीधे ?
 शू थ्यूं तिलक ने तुलसी धार्या थकी,
 शू थ्यूं गगजल पान कीधे ?

शूं थ्यू वेद व्याकरण बाणी बघे,
 शूं थ्यू राग ने रंग जाण्ये,
 शूं थ्यू खट दरशन सेव्या थकी,
 शूं थ्यू वरणना भेद आण्ये ?
 ज्या लगी आत्मा तत्व चीन्यो नही
 त्यां लगी साधना सर्व जूठी ।
 मानुषा देह तागो एम एले गयो
 मावठानी जेम वृष्टि वूठी ।

स्नान और पूजा से, दान देने से, जटा धारण करने से, भस्म रमाने से, बाल मुँडाने से, तपस्या करने से क्या होता है ?

तीर्थ कर आने से, माला जपने से, तिलक लगाने से, तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहन लेने से, गगाजल पीने से, वेद-पुराण पढ़ लेने से, व्याकरण रट लेने से, भी क्या होता है ?

न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा, उत्तर मीमांसा, आदि दर्शनो का ज्ञान प्राप्त कर लेने से भी क्या होता है ?

जब तक मनुष्य आत्मतत्त्व को नहीं समझता, तब तक उसकी सारी साधना तथा भक्ति झूठी है। उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ है। सच्चे भक्तों को अनेक आडवर करने की आवश्यकता नहीं होती। कवि रसखान ने कहा है—

सेस गनेस महेस दिनेस, सुरेस हु जाहि निरस्तर गावें ।

जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सु-वेद बतावें ॥

नारद से सुक व्यास रटें पचि हारें तरु पुनि पार न पावें ।

ताहि अहोर की छोकरियां छछियां भरि छाछ पै नाच नचावें ॥

अर्थात् शेषनाग, गणेश, शंकर, सूर्यदेव, तथा इन्द्र आदि सदा जिसका गुणगान करते हैं। 'वेद' जिसको अनादि, अनंत, अखंड तथा अभेद बताते हैं और नारद, शुक तथा व्यास आदि ऋषि पंच-पंच कर थक जाते हैं फिर भी जिसको समझ नहीं पाते हैं ऐसे श्रीकृष्ण को गोकुल की छोकरिया जरा सी छाछ के लिये नचाती हैं। ऐसा क्यों ? क्योंकि वे ग्वाल वालाएँ कृष्ण को सम्पूर्ण अन्तःकरण से चाहती हैं, उनके हृदय में कृष्ण के अलावा और किसी की मूर्ति स्थापित नहीं होती और मस्तक में किसी दूसरे का विचार नहीं टिकता। स्वप्न में भी किसी दूसरे की उपासना करना उनके लिये संभव नहीं होता।

यहां तक कि एक बार जब ऊधो मथुरा में आते हैं और कृष्ण के

वियोग से गोपियो को ज्ञान के द्वारा कृष्ण के निराकार स्वरूप की आराधना करने के लिये समझाते हैं तो वे ऊँधो को फटकारती हैं और कहती हैं—
'अपनी यह ज्ञान-गाथा तो तुम वापिस मथुरा ही ले जाओ। हम तो अपढ और गाव की बालाएँ हैं। हमारी समझ में यह नहीं आता। इनसे तो तुम मथुरा की चतुरनारियो को ही रिझाना। हमें तो तुम कृष्ण की कथा सुनाओ और हो सके तो एक बार हमारे आतुर नयनों को उन्हीं के दर्शन करा दो—

हमको हरि की कथा सुनाउ।

ए आपनी ग्यान-गथा अलि मथुरा ही से जाउ।

नगर नारि नीके समुझेगी तेरो वचन बनाउ ॥

पा लागौं ऐसी इन बातनि उनही जाइ रिझाउ।

वारक इक, आतुर इन नैनन वह मुख आनि देखाउ ॥

बधुओ ! कितनी प्रगाढ़ मार्मिक तथा तन्मय भक्ति थी उनकी। ऐसी भक्ति के प्रवाह में बहने वाली आत्मा ही प्रभुमय हो सकती है। सच्ची तन्मयता ही आत्म-मल को धो सकती है। इसी को हम भक्ति तथा साधना कह सकते हैं। अगर इसमें हृदय का रस तथा सच्चाई की चमक नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है।

वर्षों जप करने पर, साधना के लिये मालाओं के मन के घिस देने पर भी अगर मन में पवित्रता नहीं आई तो वह भक्ति कैसी ? वर्षों तक अरिहत की उपासना करने पर भी कपायो पर विजय प्राप्त नहीं कर सके तथा वीतराग को रटते रहने पर भी ससार के प्रति राग में तनिक भी कमी न कर सके तो वह साधना किस काम की ?

जब तक देव, शास्त्र तथा गुरु पर हमको श्रद्धा विश्वास तथा भक्ति न हो, जब तक हमारे हृदय में सम्यक्त्व न हो, तब तक इस भवसागर से पार उतरने की कामना करना मृग-मरीचिका का जलपान करने की कामना के सदृश है। किसी भक्त के कितने सुन्दर उद्गार हैं —

जिनन्त मै जग किम तरसूँ हो ?

साधु पणा को सांग ले, घर घर में फिरसूँ हो।

भव जल तिरवारी भली किरिया नहिँ करसूँ हो।

पर निन्दा पर ईरषा, नहिँ छोड़ी जिगरसूँ हो।

तो किम मरणो मेटसूँ अघ से नहिँ डरसूँ हो।

जब तक हृदय में विकृति होती है तब तक वीतरागता का असर नहीं हो सकता । जब तक अनतानुबन्धी कपाय है तब तक सम्यक्त्व का प्रकाश होना संभव नहीं है । तथा सम्यक्त्व के अभाव में साधना तथा भक्ति के द्वारा भी हम कुछ नहीं पा सकते । जैसे कि औषधि कितनी भी कीमती ली जाय पर अगर रोगी कुपथ्य का सेवन कर ले तो उस औषधि में कोई लाभ नहीं होगा ।

साधना या भक्ति महामूल्यवान् औषधि है किन्तु उनके लेने पर भी अगर कपाय रूप कुपथ्य का सेवन मनुष्य करता रहे तो बताइये वह औषधि कैसे रोग दूर करेगी ?

सूफी फकीर इब्राहीम बिन अहमद से लोगो ने पूछा — “हजरत, जरा यह तो बताइये कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती ?”

हजरत ने कहा — भैया ! तुम जानते हो कि खुदा है, मगर तुम उसकी बन्दगी नहीं करते । वहिश्त (स्वर्ग) और दोजख (नरक) है, यह तो मानने हो मगर एक में मिलने का और दूसरे से बचने का सामान नहीं करते । जानते हो कि मौत आएगी मगर उसकी तैयारी नहीं करते । तुम जानते हो कि मुझमें ऐब है बुराई है, फिर भी दूसरो के ऐब निकाला करते हो, भला ऐसे आदमी की दुआ कैसे कबूल हो ?

मनुष्य को बाहर और भीतर, मन और कर्म से एक सा होना चाहिये । यही साधना का मर्म है । आत्मशुद्धि के लिए जो जो भी क्रियाएं की जाती हैं वह साधना है । और भक्ति साधना का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अंग होता है । सच्ची भक्ति के बिना साधना संभव नहीं होती । भक्ति कई प्रकार की होती है, पर मुख्य रूप से उसे हम चार प्रकार से समझ सकते हैं —

प्रथम है आर्त भक्ति—जब मानव किसी प्रकार के संकट में होता है, उसके सामने शारीरिक अथवा मानसिक चिन्ताएं होती हैं और उनसे छुटकारा पाना जब उसकी शक्ति से बाहर हो जाता है, तब वह भगवान् को याद करता है ।

ऐसी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं कहलाती क्योंकि वह श्रद्धा, विवेक तथा ज्ञान में शून्य होती है । सुख में व्यक्ति भगवान् को कभी भी याद न करे और दुःख आ पड़ने पर चिल्ला चिल्ला कर उन्हें पुकारे तो वह भक्ति का उदय बाहरी दुखों से नहीं होता । वह तो अन्तर की उपज होती है ।

दूसरे प्रकार की भक्ति है अर्थार्थ-भक्ति । इसमें भक्त स्वार्थ से प्रेरित होकर उपासना करता है । दीवाली के अवसर पर लक्ष्मी की पूजा ऐसी ही भक्ति का उदाहरण है । सामायिक, पूजा, जप तप व्रत आदि जो धन-सम्पत्ति के लिये किये जाते हैं, सब अर्थार्थ भक्ति में आ जाते हैं । वहने आठ दिन की तपस्या करती है और गाती है— “अठाई कर्पा को कोई फल होसी ? “अन्न होसी, धन होसी पूता रा परवार होसी ।”

कई व्यक्ति तो बड़े भक्तिभाव से आकर हमसे पूछते हैं—“महाराज ! बताइये आज सट्टे में हम कौनसा अंक लगाए ?” हमारे द्वारा तो उनकी यह इच्छा पूरी होती नहीं । अगर व्याख्यान में किसी प्रकरण में कोई अंक मुह से निकल जाता है तो उसी पर दाव लगा देते हैं । बताइये क्या यह भक्ति है ?

एक बार गाँधीजी सूरत गए । वहाँ उनके प्रवचनों का बोहरा समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा । एक दिन उनके प्रवचन के बाद एक मुस्लिम बोहरा उनके पास पहुँचा और उसने गाँधीजी को ५०) २० भेट किये । बोला—आप सचमुच पैगम्बर हैं । कल मुझे ज्वर आया था । मेरे मन ने कहा कि यदि आज ज्वर उतर गया तो गाँधीजी को ५०) रुपये भेट करूँगा । सचमुच ही ज्वर रात को ही उतर गया, जब कि हमेशा तो वह आने पर कई कई दिन तक नहीं उतरता था । इसीलिए मैं आपको यह भेट देने आया हूँ ।

गाँधीजी ने कहा—भाई ! यह ठीक है कि आपने मुझे याद किया और आपका ज्वर उतर गया । पर यदि ज्वर नहीं उतरता तो फिर आप गांधी को गालियाँ देते न ? अतः ऐसी भेट मुझे नहीं चाहिए । तुम्हें भी ऐसी अध-भक्ति करना उचित नहीं है । भक्ति स्वार्थ सिद्ध करने के लिये नहीं होनी चाहिये ।

तीसरे प्रकार की भक्ति ‘जिज्ञासा भक्ति’ कहलाती है । ऐसी भक्ति रखने वाला भक्त दुख, अभाव अथवा कष्टों से पीड़ित होकर भक्ति नहीं करता । उसके मन में किसी प्रकार का प्रलोभन भी नहीं होता । उसकी भक्ति अथवा उपासना का लक्ष्य होता है ईश्वरीय स्वरूप का ज्ञान । वह भक्त आत्मा तथा परमात्मा में भेद समझने की जिज्ञासा रखता है ।

एक बार एक भक्त ने किसी सत से पूछा, जब मेरी तथा सर्वज्ञ की आत्मा में कोई भेद नहीं है तो फिर मैं भी सर्वज्ञ क्यों नहीं हूँ ? परमात्मा ब्रह्मज्ञानी तथा केवली है तो मैं केवलज्ञानी क्यों नहीं हूँ ?

मत ने उस भगत को एक लोटा दिया और कहा—“इसमें गगाजल भर लाओ ।” व्यक्ति लोटा भर लाया तथा उसे मन के सामने रख दिया ।

सत बोले— गगाजल में तो नावें चलती हैं इसमें भी तुम नाव चलाओ । भगन चकराया । बोला—इम छोटे से लोटे में नाव कैसे चल सकती है ? इसमें तो बहुत ही थोड़ा जल है ।

मत ने तुरन्त कहा—वन, परमात्मा में और तुम में यही अन्तर है । भगवान् की आत्मा में ज्ञान विगल हो गया है, उसमें विराटता आ गई है और तुम्हारा ज्ञान अभी अत्यंत सीमित है, अल्प है । भक्त समझ गया । उसने श्रद्धापूर्वक सत को नमस्कार किया और चला गया । इस प्रकार जिज्ञासा पूर्वक भक्ति की जाती है । जिज्ञासा-पूर्ण होने पर मन शांत हो जाता है ।

चौथे प्रकार की भक्ति है “तन्मय भक्ति” इसमें भक्त या माधक भगवान् में लीन हो जाना चाहता है । ऋग्वेद में कहा गया है—

यद् अग्ने स्यामह त्व त्वं वा घा स्या अहम् । स्युष्टे सत्या इहाग्निषः ।

अर्थात् हे प्रकाश-स्वरूप ! जब मैं तू हो जाऊँ या तू मैं हो जाय तो जीवन भर के तेरे वे सब आशीर्वाद सत्य मफल हो जायें ।

कबीरदासजी ने भी यही कहा है—

मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर ।

तेरा तुझको मौँपते क्या लागै है मोर ॥

ऐसा तन्मय भक्त, भौतिक संपत्ति, शारीरिक मुख आदि सब कुछ पाकर भी सतुष्ट नहीं होता । उनके मन की प्यास परमात्मा में लीन होकर ही बुझती है । वह मौपाधिक अर्थात् स्वार्थ से प्रेरित भक्ति में विश्वास नहीं करता । वह तो निरुपाधिक भक्ति, जिसमें कि स्वार्थ का अधिकार नहीं, वरन् पवित्रता का प्रकाश होता है, उसे महत्त्वपूर्ण मानता है ।

बधुओ ! आगा है आप भक्ति के विषय में समझ गए होंगे । भक्ति का फल है तृष्णा का नाश, वासना का क्षय तथा इच्छाओं की निवृत्ति ।

जाति-कुल तथा धन का अहंकार रखने वाले सच्चे भक्त नहीं बन सकते—

कामी, क्रोधी, लालची इनमें भक्ति न होय ।

भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल खोय ॥

सूरदास, तुलसीदास, मीरा व प्रह्लाद आदि अपना सब कुछ त्याग कर भगवान् के सच्चे भक्त कहलाए हैं। निस्वार्थ भाव से तथा सच्चे हृदय से की जाने वाली भक्ति निरर्थक नहीं जाती।

जैन कथानको में भी अनेक उजलत उदाहरण हमें भक्ति के चमत्कार को बताते हैं। सेठ सुदर्शन की भक्ति ने सूली को भी सिंहासन बना दिया। सती सुभद्रा की भक्ति ने चलनी में भी कुएँ से पानी ला दिया। सती चन्दनवाला की भक्ति के कारण ही उसकी हथकड़ियाँ स्वयं टूटकर बिखर गईं।

इनकी भक्ति में श्रद्धा, विवेक तथा ज्ञान की शक्ति थी। ज्ञान पर भक्ति की छाप लगती है तभी उसकी शक्ति बढ़ती है। जिस प्रकार कागज पर जब सरकारी मुद्रा लगती है तब वह नोट कहलाता है। अन्यथा कोरा कागज रहता है, उसका कोई अधिक मूल्य नहीं होता। गद्दे बर्तन में अगर दूध रखा जाएगा तो वह फट जाएगा, उसी प्रकार अगर भक्ति के बिना चित्त में ज्ञान रहेगा तो वह भी विकृत हो जाएगा। परिणामस्वरूप वह जितनी भी मोक्ष प्राप्ति के लिये क्रियाएँ करेगा, निरर्थक हो जाएगी। कहा भी गया है—

“मोक्षकारण-सामग्र्या भवितरेव गरीयसी।

— विवेक चूडामणि

मोक्ष प्राप्ति के साधनों में भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। तथा असाधारण भक्ति के द्वारा प्रत्येक प्रकार की साधना सफल की जा सकती है।

कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति हैं। एक समभावपूर्वक तथा अखड श्रद्धा व भक्ति के साथ अधिक न करके सिर्फ एक नमोकारसी का तप करता है। दूसरा व्यक्ति, जिसके हृदय में कपाय व अहंकार का साम्राज्य है, एक करोड़ पूर्व (८४ लाख वर्षों का एक पूर्वगि तथा ८४ लाख पूर्वगिों का एक पूर्व) तक तप—एक-एक महीने की तपस्या करता है। पारणा के दिन भी एक कुश की नोक के बराबर ही आहार लेता है।

मासे मासे उ जो बालो कुसग्गेणं तु भुज्जई।

न सो सुयवखाय-धम्मस्स, कलं अग्घई सोलसि ॥

— उत्तराध्ययन अ० ६

बताइये दोनों में से किसको अधिक लाभ प्राप्त होगा? एक करोड़ पूर्व का तप करने वाले को? नहीं, वरन् कपाय हीन भाव से सिर्फ एक नमोकारसी का तप करने वाले को। आपको आश्चर्य हो सकता है पर यह दृढ़

सत्य है। जब तक जीवन में सम-भाव नहीं आता तब तक त्याग अथवा तपस्या का कोई मूल्य नहीं है। भगवान् महावीर ने कहा है—

“सोही उज्जुयभूअस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठड ।”

सरल हृदय में ही धर्म टिकता है। इसी प्रकार सरल हृदय में ही भक्ति रह सकती है। जब मनुष्य अपना पन छोड़कर अपने को भगवान् के चरणों में डाल देता है तभी भक्त कहलाने का अधिकारी होता है। यही भक्ति की पूर्णता है। भक्ति के प्रवाह में बहने वाली आत्मा प्रभुमय हो जाती है। भक्ति में भक्त अपने अन्तर में भगवान् को खोजता है।

जिस भक्ति में अन्तर्गता का स्वर नहीं है, वह भक्ति केवल दिखावा है। ऐसी भक्ति साधना से आत्मकल्याण की कामना करना, लोहे की नाव में बैठकर समुद्र पार कर लेने की कामना करने के सदृश है, जो पार पहुँचाने के बजाय उलटे समुद्रतल में पहुँचा देती है।

आज के कुछ नवयुवक कहते हैं कि सामाजिक वातावरण देखने हुए अब तो मन में श्रद्धा अथवा भक्ति रही नहीं। मैं पूछती हूँ कि उनमें श्रद्धा अथवा भक्ति थी ही कब? कभी किसी महापुरुष के उपदेश सुनकर अथवा किसी दुःखद घटना के घट जाने पर कुछ समय के लिये भक्ति का रंग चढ़ गया और थोड़ा समय बीतते ही उतर गया। क्या वह भक्ति थी? कभी नहीं! वह सिर्फ उफान था जो आया और खत्म हो गया। भक्ति तो वह चिन्तामणि रत्न है कि जिसे पाकर मनुष्य इस जन्म में ही नहीं वरन् जन्म-जन्म में भी नहीं खो सकता। जब तक कि भगवान् मय न हो जाय।

वाणी का वैभव

सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार वाणी है। शब्दों के व्यवस्थित समूह, जिनसे कि कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, वाणी कहलाते हैं। वैसे ध्वनि तो झाझ-मृदंग से भी निकलती है, मगर वह सार्थक नहीं है। पशु तथा पक्षियों के मुँह से निकलने वाली आवाजे भी शब्द कहलाती हैं किन्तु उसके द्वारा वे अपने विचार दूसरो पर व्यक्त नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य की वाणी में यह शक्ति है कि वह उसके माध्यम से अपने हृदयगत भावों को दूसरो पर व्यक्त करता है और दूसरो की भावनाओं को समझ सकता है। वाणी के द्वारा ही भक्त भगवान् की भक्ति व स्तुति करता है तथा वाणी की मधुरता व कर्कशता के द्वारा ही मनुष्य शत्रु को मित्र अथवा मित्र को शत्रु बनाता है। संक्षेप में वाणी रूपी धुरी पर विश्व का समग्र लोक-व्यवहार घूमता है। वाक् शक्ति में अद्भुत आकर्षण है।

वाणी दो प्रकार की होती है—मधुर व कर्कश। सिर्फ मधुरता अगर देखी जाय तो वह तो मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में भी कही-ऊही पाई जाती है यथा—कोयल में। कोयल की कुहक में इतनी मिठास होती है कि उसकी समानता मधुर से मधुर संगीत लहरी भी नहीं कर पाती। उसकी मधुरता कवियों की काव्यभूमि में आकर तो अमर हो गई है। कोकिल का वर्ण काला होता है। शरीर का सौन्दर्य उसे नहीं मिला, किन्तु वाणी माधुर्य का जादू उसे मिला है। कौआ उसी के वर्ण का तथा उसी की आकृति का होने पर भी वाणी का मिठास नहीं पा सका। इसी अभिप्राय से कहा है—

काक कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः, पिककाकयोः ।

प्राप्ते वसतसमये तु, काक काकः पिकः पिकः ॥

कौआ तथा कोयल दोनों ही श्यामवर्ण होते हैं किन्तु वसन्त आने पर बाणी की मिठास में जात होता है कि कौआ कौन सा है और कोयल कौनसी है ।

मेरे इस कथन का तात्पर्य यही है कि जब पक्षी होने पर भी कोकिल की बाणी सबको मंत्र-मुग्ध कर देती है तो फिर मनुष्य की बाणी में भी मधुरता हो तो उसके प्रभाव की तो बात ही क्या है ?

मिष्टभाषी का लोक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह तो आप सब जानते ही होंगे । एक गुणी व्यक्ति को कर्कश स्वर में बोलते देखकर लोग उसे उग्रदुःखमय होने लगते हैं और इसके विपरीत एक निर्गुण को भी मधुर स्वर में भाषण करते देखकर श्रोता उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं । घोर कलह के समय भी एक मधुरभाषी का वचन अग्नि पर शीतल जल के छीटे का काम करता देखा जाता है । तारीफ की बात तो यह है कि उन शीतल वचनों को बोलने में कोई हानि भी नहीं होती । किसी तरह का त्याग नहीं करना पड़ता । तो फिर क्यों न मिष्ट वचनों का प्रयोग किया जाय । कवि ने कितना सुन्दर लिखा है —

प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः ।

नस्मात्तदेव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता ? ॥

प्रिय वचन बोलने में सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं । इसलिए सदा प्रिय वचन ही बोलना चाहिये, बोलने में क्या दरिद्रता । प्रिय वचनों के प्रयोग में कुछ खर्च तो होता नहीं ।

मधुर भाषा के प्रभाव से विगड़ते हुए कार्य भी सुधर जाया करते हैं । कहते हैं एक बार वादशाह अकबर ने एक ज्योतिषी को बुलाकर पूछा—“मेरी उम्र कितनी है ? वेचारे ज्योतिषी को बाणी चातुर्य का ज्ञान नहीं था । उसने कहा—शाहशाह ! आपकी उम्र का क्या पूछना ? इतनी बड़ी है कि आपके सारे परिवार के सदस्य खत्म हो जाएंगे । उसके बाद तब भी आप सकुशल शासन करते रहेंगे । सुनकर वादशाह को बड़ा क्रोध आया । वे ज्योतिषीजी को दंड घोषित करने वाले ही थे कि वीरगल, जो उसी समय वही मौजूद थे, बोले—“हुजूर ! ज्योतिषीजी का कथन है कि “हमारे आलमपनाह की उम्र समस्त कुटुम्बी जनो से अधिक है ।”

ज्योतिषी के कथन को ही बीरबल द्वारा चतुराई मधुरतापूर्वक कहे जाने के कारण अकबर का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने ज्योतिषी को समुचित दक्षिणा देकर विदा किया ।

कहने का तात्पर्य यह है बन्धुओ ! कि सत्य बोला जाय किन्तु उसमे मधुरता अवश्य होनी चाहिये, जिससे किसी के मन मे उस सत्य को सुनकर भी उद्वेग न हो । उसे किसी तरह की चोट न पहुँचे । एक अधे व्यक्ति को रास्ते के बीच मे देखकर हम कहे-ओ अधे ! एक तरफ हो जा, तो उसे कितना दुख होगा अपने अधेपन का ? किन्तु अगर उसे यह कहा जाय —भाई सूरदास ! जरा परे हो जाओ, कही लग न जाय, तो उसकी आत्मा को कितना प्रिय लगेगा । अधता के मार्मिक घाव पर ये मीठे शब्द मरहम का कार्य करेंगे ।

इसलिए मानव को चाहिये कि वह अत्यन्त विवेक पूर्वक बोले । कटु वाणी मे जो अनेक दुर्गुण पाए जाते है उनको त्याग कर अपनी भाषा को पवित्र बनाए और उसका उपयोग करे । अप्रिय तथा दोषपूर्ण भाषा की सभी धर्मशास्त्रो ने निंदा की है । श्री उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा गया है —

कोहे माणे य माया य, लोभे य उवउत्तया ।

हासे भय मोहरिए, विकहासु तहेव य ॥

एयाइं अट्ट ठाणाइं, परिवज्जित्तु सजओ ।

असावज्ज मियं काले, भास भासिज्ज पन्नव ॥ अ० २४ ॥

क्रोध, मन, माया, लोभ, हास्य, भय, वाचालता और विकथा को छोडकर, बुद्धिमान् को समय पर थोडी और निर्दोष ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिये जिससे किसी को कष्ट न हो ।

गीता मे भी कहा गया है —

अनुद्वेगकर वाक्यं, सत्यं प्रिय-हितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यासन चैव, वाङ्मय तप उच्यते ॥

—गीता अ० १७

जो सुननेवाले के मन मे उद्वेग करनेवाला न हो, सत्य प्रिय और हितकर हो, स्वाध्याय का अभ्यासी हो, “ऐसा भाषण वाणी का तप है” । मनु ने भी अपनी स्मृति मे यही व्यक्त किया है—

सत्य ब्रूयात् प्रिय ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ॥

सत्य कहो और प्रिय कहो, मगर अप्रिय सत्य कभी मत कहो ।

इस प्रकार सभी शास्त्र किसी की अन्तरात्मा को चोट पहुचाने वाले वचनों का निषेध करते हैं । ऐसे वचनों का प्रयोग करने वालों को नराधम तक मानते हैं । आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है :—

परस्पर-मर्मणि, ये चापन्ते नराधमाः ।

परस्पर मर्मभेदी वचन कहने वाले नराधम होते हैं ।

शरीर का सौन्दर्य प्राणियों के लिये बड़ा महत्त्व रखता है, किन्तु वाणी का सौन्दर्य उससे भी अधिक मूल्यवान होता है । चेहरे पर कितना भी सौन्दर्य हो, पर अगर वचनों में सौन्दर्य नहीं है तो चेहरे का सौन्दर्य फीका लगेगा । इसके विपरीत, चेहरा कुरूप होने पर भी अगर किसी व्यक्ति की वाणी में माधुर्य है तो वह सबके मन में स्थान बना लेगा ।

सज्जनों ! एक बात और भी ध्यान देने योग्य है । वह यही कि शरीर की कुरूपता को बदलना मनुष्य के वश की बात नहीं है किन्तु वाणी की कुरूपता को मनुष्य चाहे तो सहज ही बदल सकता है । चमडी के श्याम रंग को अच्छे से अच्छे साबुन की सौ बट्टियों के द्वारा भी गौर वर्ण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता । सुगन्धित पाउडर क्रीम लगा लगाकर भी चमकाया नहीं जा सकता । परन्तु वचनों की कुरूपता की इच्छा करते ही सुन्दर, पवित्र एवं चमत्कार पूर्ण बनाया जा सकता है ।

वाणी के द्वारा ही मनुष्य के हृदय की पहचान होती है । मिट्टी के घड़े को बजाकर उसकी आवाज से मालूम किया जाता है कि वह फूटा है अथवा सावित है । फूटे हुए ढोल की आवाज बेसुरी होती है । इसी तरह मनुष्य की जिह्वा से उसके हृदय का बडप्पन अथवा ओछापन मालूम होता है । जीभ के द्वारा मनुष्य की शारीरिक अथवा मानसिक दोनों तरह की खराबियों का पता चल जाता है । आप किसी डाक्टर के पास जाएँगे तो वह जीभ देख कर बता देगा कि आपका पेट साफ है अथवा नहीं ? इसी प्रकार जिह्वा से कटु शब्द निकलेगे तो सुनने वाला समझ जाएगा कि आपका हृदय साफ है अथवा नहीं ? जिह्वा के द्वारा बोले हुए मर्मघाती वाक्य सुनने वाले हृदय को विदीर्ण कर देते हैं । पाइथोगोरस ने कहा है—

“जिह्वा का घाव तलवार के घाव से भी अधिक बुरा होता है, क्योंकि तलवार शरीर पर आघात करती है और जिह्वा आत्मा पर ।” पी० मिडनी ने भी कहा है—

“No sword bites so fiercely as an evil tongue ”

कोई तलवार इतना भयानक घाव नहीं करती, जितना कि एक बुरी जिह्वा ।

एक जापानी कहावत है “जिह्वा केवल तीन इंच लम्बी होती है किन्तु वह छ फुट लम्बे आदमी को कत्ल कर सकती है । शास्त्र में भी कहा है—बधुओ ! जिस प्रकार यह जीभ दूसरे का कत्ल करती है उसी प्रकार कभी स्वयं के नाश का भी कारण बन जाती है । अन्यथा कवि रहीम कैसे कह जाते —

रहिमन जिह्वा बावरी, कहि गई सरग पाताल ।

आपु तो कहि भीतर गई, जूती खात कपाल ॥

यह है इसकी करामात ! जो खुद तो कुछ भी कह जाती है, फल शरीर को भुगतना पड़ता है । इसीलिये सत महात्मा बार-बार चेतावनी देते हैं तथा घंटो तक, अथवा कई दिनो तक, यहां तक कि महीनो तक के लिये भी मौन ग्रहण कर इसे वज्र में रखने का प्रयत्न करते हैं ।

विचारको ने वाणी के भूषण रूप आठ गुण बताए हैं । इन गुणों के द्वारा वाणी के दोष दूर होते हैं तथा उसमें पवित्रता आती है । वे हैं— कार्यपतित, गर्वरहितम् अतुच्छं, धर्मसंयुक्तं, निपुणं, स्तोक, पूर्वसंकलितं व मधुरम् ।

‘कार्यपतितम्’ वाणी का पहला गुण है । आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिये अन्यथा मौन रहना अधिक श्रेयस्कर है । इससे आत्मा को शांति मिलती है तथा वह स्वस्थ रहती है । जैसे निद्रा से शरीर को आराम मिलता है और वह अधिक कार्य करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मौन रहने से मनुष्य की बुद्धिमत्ता विकसित होती है । कहा भी है—Silence is the sign of intelligence, मौन बुद्धिमत्ता का चिह्न है । कारलाइल का भी कथन है—Silence is more eloquent than words मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है ।

मौन की सर्वश्रेष्ठ साधना भगवान् महावीर ने की थी । उन्होंने लगातार साठे बारह वर्ष तक मौन धारण किया था । मौन के प्रभाव में उनकी वाणी अमृतमय बन गई उसका श्रवण करने के लिये देवता भी तरसा करते थे । आज तो यह माना जाता है कि अधिक बोलने वाला ही सफल हो सकता है । आज का मानव कार्य करता है, उससे कई गुना अधिक विज्ञापन करता है । परिणाम यह होता है कि वाक विन्यास में ही उसकी सारी शक्ति खर्च हो जाती है और कार्य के क्षेत्र में वह एक इंच भी नहीं बढ़ पाता ।

अधिक बोलने से ममाज में मानव की प्रतिष्ठा नहीं रह जाती, क्योंकि उचित बात भी बार बार कही जाने पर अप्रिय लगने लगती है। अनेकों बार वाचालता का कटुफल मनुष्य को भोगना पड़ता है। अंग्रेजी में एक कहावत है—The horse-shoe that clatters has lost a nail. घोंटे की जो नाल खडखडाती है, उसकी कोई न कोई कील जरूर निकलती रहती है। हम भी अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिये कहा करते हैं—इसके दिमाग का कोई स्कू ढीला है। वाचाल व्यक्ति सर्वत्र अपमानित तथा अविश्वास-भाजन बनता है। उसके मत्त वचन का भी सहसा किसी को विश्वास नहीं होता।

वाणी का दूसरा गुण है 'गर्वरहितम्'। लोगों की आदत होती है कि बातचीत करते समय प्रसंग मिलते ही स्व-प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि मनुष्य की प्रशंसा उसकी गर्वोक्तियों से नहीं, बरन् उसके कार्यों में होती है। अभिमान एक तरह की सुरा है जो मानव को पागल बना देती है। मदिरा का नशा तो कुछ समय बाद उतर जाता है किन्तु अभिमान का नशा धन, प्रतिष्ठा, परिवार आदि बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता जाता है। लेकिन अभिमान का आधार सदा स्थिर नहीं रह सकता। इतिहास इसका साक्षी है। रावण, कम्, दुर्योधन तथा हिरणकश्यपु जैसे शक्तिशाली नरेश अपने अभिमान के कारण ही विनाश को प्राप्त हुए। अपनी बात को कायम रखने के लिये अभिमानी व्यक्ति अपने घर की भी फूँक देता है। आगम कहता है—'माणो अरो' अर्थात् अभिमान शत्रु है। यह विनय के साथ तन धन व जीवन सभी का नाश करता है। इसका उपचार है मृदुता—माण मद्भवया जिणे। अभिमान को मृदुता से जीतना चाहिए।

ग्रीस के आटिका नामक ग्राम में आल्कि विषयादिस नाम का घमडी श्रीमन्त रहता था। एक दिन वह सुकरात के सामने अपने वैभव की प्रशंसा करने लगा। सुकरात ने उसके सामने नक्शा रख दिया और कहा इनमें अपना गाव तथा अपनी जमीन जायदाद बताइये। आल्कि विषयादिस ने बड़ी मुश्किल से गाव का नाम ढूँढा, क्योंकि छोटा गाव होने से सूक्ष्मता से निखा गया था। पर जमीन नक्शे में नहीं थी।

सुकरात ने कहा—मेठ माह्व। ममस्त भूमडल पर छोटा सा ग्रीस देश, उसमें आपका छोटा सा गाव जो बड़ी मुश्किल से मिला है। पर

जमीन तो मिली ही नहीं । अब आप ही बताइये कि आपका अभिमान कहा तक ठीक है ?

साराश यही है कि मिथ्याअभिमान टिक नहीं सकता । महान् दार्शनिक फैंकलिन का कथन है कि 'गर्व समृद्धि के साथ जलपान करता है, गरीबी के साथ दोपहर का भोजन एवं वदनामी के साथ रात्रि का भोजन करता है । तात्पर्य यह है कि अभिमानी का निरन्तर अध पतन होता रहता है । इसीलिए कबीर कह गए हैं —

कविरा गरब न कीजिये, कबहुँ न हसिए कोय ।

अबहुँ नाव समुद्र में, का जाने का होय ॥

धन वैभव, इस जीवन रूपी समुद्र में नाव की तरह होते हैं, जो कभी भी दुर्भाग्य का ज्वार आने पर उलट कर डूब सकते हैं । अतः इन सबका गर्व करना मनुष्य को उचित नहीं है । साथ ही अपने थोड़े से अच्छे कार्य की अनेकगुनी वड़ाई अपने ही मुँह से करना भी अनुचित है, क्योंकि कभी कभी अपने निर्मित किए हुए वाक्यजाल में मनुष्य खुद ही ऐसा फँस जाता है कि उसकी बात का खडन उसके द्वारा ही हो जाता है ।

एक कलाकार ने एक ढाल और एक तीर का निर्माण किया । उनके विषय में वह कह रहा था कि ऐसी कोई वस्तु समार में नहीं है, जिसे मेरा तीर वेध न सकता हो और कोई ऐसा शस्त्र नहीं जो मेरी ढाल को छेद सके । एक व्यक्ति ने उससे पूछ लिया यदि आपका तीर आपकी ढाल को छेदना चाहे तो ?

कलाकार लजित होकर मौन हो गया ।

वाणी का तीसरा गुण है 'अतुच्छम्' । किसी भी व्यक्ति को बोलते समय ओछे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । वाणी में ओछे शब्दों का प्रयोग करना हीनता तथा असभ्यता का परिचायक है ।

प्राचीन भारत में वाणी की सभ्यता का बड़ा महत्त्व था । पत्नी अपने पति को 'आर्य पुत्र' कहकर संबोधित करती थी । पति, पत्नी को आर्या अथवा 'देवी' । घर के नौकर चाकरों के साथ भी बातचीत का तरीका आयु के अनुसार ही रहता था । उन्हें भी घर के सदस्यों की तरह माना जाता था, शास्त्रों से विदित होता है कि बड़े से बड़ा सम्राट भी अपने सेवक को 'देवानुप्रिय' अर्थात् 'देवों का वल्लभ' कहकर संबोधित करता था ।

किन्तु आज तो नौकरो मे तू तडाक के गिवाय बात ही नही की जाती, जैमे उनमे आत्ममम्मान होता ही नही, आज हमने खाने-पीने की पहनने की तथा रहने आदि की सभ्यता मे तो बहुत तरक्की करली हे, किन्तु बोनने की सभ्यता मे पिछड गए है, ऐसा लग रहा हे । वाणी मे ही मनुष्य की कुलीनता का पता चलना है । रग रूप आदि मे तो कुलीन तथा अकुलीन मे भेद नही किया जा सकता और न ही कोई दूसरा विशेष लक्षण कुलीन व्यक्तियों मे पाया जाता है । किसी कवि ने सत्य ही कहा है—

न जार - जातस्य ललाट-शृंगं, कुले प्रसूतस्य न पाणि - पद्मम् ।

यदा यदा मुञ्चति वाक्य-वाणं, तदा तदा जाति-कुल-प्रमाणम् ॥

अर्थात् अकुलीन व्यक्ति के सिर पर मीग नही होते । कुलवान् के हाथों मे कमल नही खिलते । किन्तु जब जब व्यक्ति वचन रूपी वाण फैकता है, तब तब उनके आधार पर उसके जाति व कुल का पता चलना है । तो सज्जनो ! आपने समझ लिया होगा कि बोल अपना मोल स्वयं ही बता देते हैं ।

वाणी धर्ममय होनी चाहिये इसीलिए वाणी का चौथा गुण 'धर्मसयुक्त' बताया गया है । धर्म रहित वाणी आत्महीन शरीर की भानि निस्मार होती है । वाणी प्रकृति की या पुण्य की महान् से महान् देन है, पर उसमे अगर हम किसी की निन्दा करते हैं, मर्मन्तिक शब्द कहते हैं तो उसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है । गणधर गीतम ने भगवान् महावीर से पूछा— 'किं भयवं', भगवान् कौन है ? महावीर ने उत्तर दिया -- 'सच्चं भयवं' सत्य ही भगवान् है जो सत्य की उपासना करता है वह भगवान् की उपासना करता है । जैनागमो मे सत्य को ससार का सारभूत तत्त्व माना गया है—'सच्चं लोगम्मि सारभूयं' कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है—'सत्यं पीयूषवत् पिव' सत्य का अमृत की तरह पान कर । राम चरित मानस मे भी तुलसीदासजी ने कहा है—'नहि असत्य सम पातक इजा' । महाभारत मे तो मत्य के द्वारा ही धर्म की उत्पत्ति मानी गई है—'सत्येनोत्पद्यते धर्म' । इन उदाहरणो से ज्ञात हो जाता है कि वाणी अगर सत्यमय है तो वह धर्म-मय है । बुद्धिमान् व्यक्ति ऐसी ही वाणी का प्रयोग करते हैं तथा सत्य को अपने प्राणो से भी महान मानते हैं । सत्य असत्य की अपेक्षा अनंत गुणित अधिक प्रभावशाली होता है । उसकी कभी हार नही होती । अंग्रेजी भाषा मे एक कहावत् है—'Truth is immortal, Error is mortal' सत्य अमर है; त्रुटि नश्वर । असत्य का नाश हो जाता है पर सत्य का नही,

न्योगि मत्य शाश्वत है और वही सच्चा धर्म है । सत्य ही धर्म है परमब्रह्म परमात्मा है ।

वाणी का पाचवा गुण 'निपुणता' है । वाक्य-चातुर्य से वाणी का माधुर्य बढ़ जाता है । वाणी की निपुणता सुनने वाले के दिल को मोह लेती है । वक्ता को ज्ञान होना चाहिये कि कौनसी बात अवसर पर करनी चाहिये । बोलने के समय मौन रह जाना तथा मौन रहने के समय बोल पड़ना भी वक्ता की मूर्खता का द्योतक होता है । प० मदनमोहन मालवीय ने बोलने की अद्भुत कला थी । उनकी उस कला के प्रभाव से ही बनारस में हिन्दू विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ ।

कई बार हम देखते हैं कि बात वही होती है पर कहने के तरीको से प्रभाव में भिन्नता आ जाती है । अगर कोई नेता अपने भाषण में कहे "राष्ट्र के आधे आदमी मूर्ख हैं" तो जनता में खलवली मच जाएगी । पर अगर वह यह कहे कि—"हमारे भारत की आधी जनता शिक्षित हैं" तो जनता उस भाषण को शांति से सुनेगी । मधुर तरीके से कही हुई बात में मित्रों की सख्या में वृद्धि होती है और कटुशैली का प्रयोग करने से शत्रुओं की । किसी उर्दू के गायर ने सत्य ही कहा है—"वन के अजीज रहना प्यारी जवा दहन में ।" हे जिह्वा ! तू ससार में सब की प्रिय वन कर रहना ।

वाणी का अगला और छठा गुण है "स्तोक" मनोगत भाव को थोड़े शब्दों में समझा देना किसी विचार को, जब थोड़े में ही बताया जा सकता है, निरर्थक विपुल वचनावली से व्यक्त करना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है । इससे श्रोता ऊब जाता है और सुनने में उसकी रुचि नहीं रहती । पुनरुक्त अनर्गल व सारहीन बातों को कहने और सुनने में समय व्यर्थ नष्ट होता है । किसी भी विचारशील व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये । यह परम सत्य है कि जो व्यक्ति समय को बरबाद करता है, समय उसे भी बरबाद कर देता है । महाकवि शेक्सपियर ने कहा था—I wasted time and now doth time waste me. मैंने समय को नष्ट किया और अब समय मुझे नष्ट कर रहा है । विचारको का कथन है—Time is money—समय सबसे बड़ी मणि है ।

भगवान् महावीर ने गौतम को संबोधित करके बार-बार यही कहा—'समय गोयम । मा पमायए' अर्थात् गौतम ! क्षण मात्र का भी समय व्यर्थ मत खोओ । समय व्यतीत करने में क्या लगता है ! महत्ता है समय का सदुपयोग

करने में । समय बड़ा मूल्यवान् है । भक्ति आदि साधनों में परमात्मा को तो बुलाया जा सकता है किन्तु कोटि उपाय करने पर भी बीता हुआ समय वापिस नहीं लाया जा सकता ।

सक्षिप्त वात में बड़ा माधुर्य तथा प्रभाव होता है । प्राचीन युग में सूत्र-शैली प्रचलित थी । उसके द्वारा विस्तृत विषय भी अति सक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जा सकता था । वैयाकरण तो सक्षिप्तता को इतना पसंद करते थे कि सूत्र में एक मात्रा की भी कमी करके वे पुत्र लाभ के सुख का अनुभव करते थे ।

थोड़े शब्दों में विशाल अर्थ भर देना तीर्थङ्कर देव का वचनातिशय है । इसे ही बिन्दु में सिन्धु भरना कहते हैं । जिसके पास यह कला होती है, समझना चाहिए उसका मस्तिष्क प्रौढ़ और उन्नत है ।

वाणी का मातृवा गुण 'पूर्व सकलितम्' बताया गया है । पहले ही विवेक की तराजू पर तौल कर वाणी का प्रयोग करना चाहिये । मुख से कुछ बोलने से पहले विचार कर लेना आवश्यक है । बिना समझे-बूझे बोल पड़ने से कभी कभी अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है । अर्जुन ने बिना विचारे महत्मा प्रतिज्ञा करली कि यदि मैं सूर्यास्त से पूर्व अपने पुत्र के घातक जयद्रथ का वध न कर डालू तो मैं स्वयं चिता में जलकर प्राण दे दूंगा । उसकी इस प्रतिज्ञा को पूरी करवाने के लिये श्रीकृष्ण को असमय में ही सूर्य को अपनी माया से ढकना पड़ा था । इसलिये विचारक जिज्ञा को उपालभ देते हैं —

बिना विचारो तूं क्यों बोले, मोल घटे छे थारो ए !

पंचा माहे पतली होवे, काज बिगाड़े म्हारो ए !

हैं थने वरजू छू, तूं बिना विचारो मत बोल !

तू बिना विचार किये क्यों बोलती है ? इससे तेरा मूल्य तो कम होता ही है, साथ ही मेरा काम बिगड़ जाता है और पंचों के बीच में मेरी इज्जत कम हो जाती है । इसलिये मैं तुझे बार बार मना करता हूँ कि तू बिना विचारे मत बोल ।

किमी विद्वान् ने मूर्ख व बुद्धिमान् के लक्षण बताते हुए कहा है—
'बुद्धिमान् बोलने में पहले सोचता है, मूर्ख बोलने के बाद सोचता है ।'

वाणी का आठवा गुण 'मधुरता' है । इसके विषय में पहले ही कहा जा

चुका है। वाणी के माधुर्य के अभाव में आप कभी भी दूसरे के स्नेह व सद्भावना के अधिकारी नहीं बन सकते। कबीर ने सत्य कहा है, हम भी अनुभव करते हैं —

‘मधुर वचन है औषधी, कटुक वचन है तीर ।

श्रवण द्वार ते संचरै, सालै सकल सरीर ॥

कटु वचनों का आघात तीर की तरह होता है पर मधुर वचन औषधि मल्हम का काम करते हैं। कटु वचन कानों से प्रवेश करते हैं और सपूर्ण शरीर में वेदना पहुँचाते रहते हैं। सत्य बात भी अगर कड़वे रूप में कही जाय तो प्रिय नहीं लगती।

भगवान् महावीरने फरमाया है — “काणं काणं ति णो वएज्जा”। कानों को भी काना नहीं कहना चाहिये, क्योंकि उसमें सत्य है पर माधुर्य नहीं। सत्य के साथ माधुर्य भी होना चाहिये।

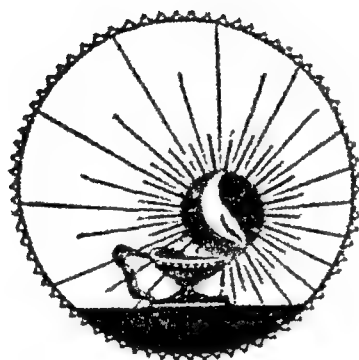
“सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।”

सत्य बोलो पर वह प्रिय हो। अगर अप्रिय है तो ऐसा सत्य भी मत कहो।

बधुओ ! बोल का मोल अब आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। जब तक बात हमारे मुँह में रहती है तभी तक उसपर हमारा बश रहता है। लेकिन मुँह से बाहर निकलते ही हम उसके बश में हो जाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि “शब्द पिजरे से निकले हुए पक्षी की तरह है जो उड़जाने के बाद वापिस नहीं आता।”

वाणी ही हृदय का दर्पण है इस दर्पण में हृदय की कलुपता अथवा पवित्रता दिखाई देती है। वाणी के द्वारा प्रेम की गंगा बहाई जा सकती है। वाणी के द्वारा ही घृणा व ईर्ष्या की आग भड़काई जा सकती है। कभी कभी तो ऐसी आग में एक आदमी ही नहीं वरन् सारा राष्ट्र जल उठता है। इसलिये वाणी का प्रयोग करने से पहले विवेक पूर्वक विचार करना चाहिये। अगर हृदय उसे सही मानकर बोलने का आदेश दे तो वाणी का उपयोग करना चाहिये। जिस व्यक्ति का हृदय पहले बोलता है और वाणी बाद में, वह महापुरुष होता है। और जिसकी वाणी पहले बोलती है और हृदय बाद में, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। किन्तु जिस व्यक्ति की पहले तथा

पीछे भी केवल वाणी ही बोलनी है, हृदय नहीं, वह अधम रहमान का अधिकारी है। ऐसे व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती। समाज में सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो वाणी को अपने वश में करना जानता हो। वाणी का सफ़र प्रयोग करना ही उसके मूल्य को समझना है। परिमित, मधुर, अहंकार रहित तथा चानुर्य पूर्ण वाणी का प्रभाव सुनने वाले पर चमत्कार पूर्ण प्रभाव डालता है। वाणी ही मनुष्य का सबसे सुन्दर आभूषण है जो कि मनुष्य के व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है।

जेतो नीचो हो चले

“विणए ठविज्ज अप्पाणं इच्छतो हियमप्पणो”

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि अपना हित चाहने वाला, आत्मा को विनय में स्थापित करे।

विनम्रता जीवन का महान् गुण है। इसमें इतनी शक्ति है कि अन्य सारे गुण मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर विनय गुण जीवन में आ जाए तो बाकी सारे गुण अपने आप चले आते हैं, इसमें इतना आकर्षण है। प्रत्येक साधक और ज्ञानार्थी के लिये विनय गुण प्रगति का प्रथम सोपान है।

विनय के द्वारा बड़े से बड़े क्रोधी को शांत किया जा सकता है, पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। विनय वह शक्ति है जो मनुष्य को देवता बना देती है। आगस्टाइन ने कहा है—“गर्व से देवता दानव बन जाता है तथा विनय से मानव देवता।”

विनयी सूर्य के प्रकाश की तरह जहा जाता है, सम्मान प्राप्त करता है। महाविद्वान् न होने पर भी वह ससार को आकृष्ट कर लेता है। उसकी पांडित्य रहित भाषा भी सबको कर्ण-प्रिय लगती है।

विनय गुलामी अथवा दासता नहीं है। जो व्यक्ति इसे दासता मानता है वह स्वर्ग में भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसके विपरीत, जो व्यक्ति विनय को आनन्द का स्रोत मानता है उसे आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है। विनय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानवान् आत्मा एक क्षण में

जितने पापों का क्षय कर सकती है, अज्ञानी जन्म भर में भी उतने पापों का क्षय नहीं कर सकता। इसलिये कहा गया है—

‘ विनयमूलो धर्मो ’

विनय धर्म का मूल है। विनय से मनुष्य तो क्या देवता भी वश में हो जाते हैं। भगवान् को भी विनयी भक्तों के वश में होना पड़ता है ऐसा कहा जाता है। इसके द्वारा ही मनुष्य दूसरों के हृदयों को जीत सकता है। दूमरे को अपने वश में करने का यह बड़ा ही सरल व अमोघ उपाय है। नम्रता से जो कार्य हो सकता है वह चतुरगिणी सेना से भी नहीं हो सकता। विनयी की महिमा का सर्वत्र गान होता है। कोई उसका अपमान करने की इच्छा नहीं करता। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन आता है—

एकवार समुद्र ने नदियों से पूछा—तुम लोग बड़े बड़े वृक्षों को तो बहा कर लाती हो किन्तु अपने तट पर उत्पन्न होने वाले वेत को कभी भी नहीं लाती। इसका क्या कारण है ?

गंगा ने उत्तर दिया—देव ! हम तो उन्हीं वृक्षों को उखाड़कर लाती हैं जो हमारे जल से ही पोषित होते हैं और हमारे सामने ही अकड़े रहते हैं। वर्षाऋतु में हमारे वेग के आगे भी वे नहीं झुकते। पर वेत ऐसा नहीं करता। वह तो हमारे प्रवाह के सामने झुक जाता है और हमारा सम्मान करता है। उसकी विनम्रता हमें सतुष्ट कर देती है अतः हम उसे उखाड़ती नहीं, वरन् उसकी रक्षा करती हैं।

सज्जनों ! इस उदाहरण से स्पष्ट समझा जा सकता है कि जो झुकना जानते हैं वे कभी अपमानित नहीं होते तथा असफल नहीं होते। विनम्रता से झुके रहने वाले व्यक्ति ही महान् बनते हैं। झुककर ही ऊँचा उठा जा सकता है। हम कुएँ में घड़ा डालते हैं, कुआँ पानी से लवालब भरा है। घड़े के चारों ओर पानी है, पर घड़ा कब भरेगा ? जब वह झुकेगा। विन झुके उसमें एक बूँद पानी भी आना संभव नहीं है।

इस तरह एक ज्ञानार्थी भले ही किसी महात्मा के पास, विद्वान् के पास जाए, अथवा अनेक विषयों के ज्ञाता प्रोफेसरों के पास जाए, पर ज्ञान तभी प्राप्त कर सकेगा जबकि उसके हृदय में विनम्रता होगी। अन्यथा वह ज्ञान के सागर के किनारे पहुँच कर भी कोरा ही लौटेगा। उसका कारण यह है कि ज्ञानार्थी के अहं व उसकी उद्दता के कारण ज्ञान उसके अन्तःकरण में प्रवेग ही नहीं कर सकता।

विनयी का हृदय अभिमान, मद व मत्सर से खाली रहता है इसलिये उसमे ज्ञान का अमृत समा सकता है किन्तु अभिमानी का हृदय अह से भरा रहता है अतः गुरु का दिया हुआ ज्ञानामृत उसमे आ नहीं सकता । वह ऊपर से ही बहता चला जाता है ।

हृदय एक तिजोरी के सदृश है । कोई सम्पन्न लोग गोदरेज की तिजोरी अपनी पुत्री की शादी में जमाई को देते हैं । पर जमाई अगर उसमें धन पैसा, हीरे जवाहरात अथवा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं न भरे और कर पत्थर भरकर रख दे तो आपको अच्छा लगेगा क्या ? नहीं । वस इसी तरह हृदय भी एक तिजोरी है, जिसमें हमें विनय आदि सद्गुण भरना चाहिये । अहकार, क्रोध आदि ककर पत्थर नहीं ।

कहने का तात्पर्य यह है कि हृदय की शक्ति विनय गुण से बढ़ती है और जिममें यह शक्ति नहीं होती वह कुछ भी नहीं कर सकता । उसका मन लगड़े व्यक्ति की तरह होता है और मन के लगड़े व्यक्ति को असम्य देवता मिलकर भी नहीं उठा सकते ।

हा तो मैं बता रही थी कि झुकने वाला व्यक्ति ही उठ सकता है । मदिरो में ढुलने वाले चवर भी जितने ज्यादा झुकते हैं उतने ही वापिस ऊंचे उठते हैं पर बन्धुओं । झुकने का अर्थ सिर्फ शरीर का झुक जाना ही नहीं । हमारा शरीर तो अपने कार्यों को करने के लिये दिन भर में अनेकों बार झुकता है । पहलवान जब कसरत करने बैठता है तो घटे तक वह नाना प्रकार से अपने शरीर को मोड़ता है, झुकाता है । किन्तु ऐसे झुकने का क्या अर्थ है ? अर्थ तब होता है जबकि विनय से मन झुके । तन के साथ जब मन भी झुकता है तभी सच्चा झुकना कहलाता है ।

अब हम देखेंगे कि मन का झुकना क्या है ? मन के झुकने का सर्वप्रथम लक्षण है मन के अभिमान का गलना । जब तक अहकार की भावना मन से नहीं निकलती तब तक हमारे सामने कितना भी महान् व्यक्ति क्यों न आ जाय, झुकने की भावना नहीं हो सकती । जब तक मन में अहकार रहेगा मनुष्य यही समझता रहेगा कि वह सर्वगुण-सम्पन्न है अतः किसी से हीन नहीं । वह नहीं मान सकता कि लघुता सरलता का चिन्ह है । कबीर ने भी कहा है —

सबते लघुताई भली, लघुता ते सब होय ।

जस द्वितिया को चन्द्रमा, शीश नवै सब कोय ॥

दूज का चन्द्रमा लघु होता है पर उसे सभी नमस्कार करते हैं। अतः मन से बड़प्पन की भावना को निर्मूल कर देना चाहिये। लघु वानक चाहे वह मनुष्य का हो अथवा पशु-पक्षियों का, कितना प्रिय लगता है ? यहाँ तक कि शत्रु का बालक भी हमारे सामने आजाय तो भी प्यार करने की इच्छा होती है। क्योंकि उसमें अह नहीं होता मरलता होती है। छोटे बच्चे को हम जैसा सिखाएँ वह सीखने लगता है। जैसा कहे वैसा करने लगता है।

नम्रता देवत्व के समान है। इसी के द्वारा मनुष्य की शिष्टता प्राप्त होती है। लोक-जीवन की विभूतियाँ विनम्रता ने ही सुलभ होती हैं। नम्रता ही ममस्त मदगुणों का दृढ आधार है। कम्प्यूजियस ने कहा है—

“Humility is the solid foundation of all the virtues”

विनम्रता के मुख्य लक्षणों में प्रथम है—‘कड़वी बात का मीठा उत्तर देना।’ कटु उत्तर तो आपको किसी से भी मिल जाएगा। पशु-पक्षी भी ताड़ना का विरोध करते हैं। बिच्छू स्पर्श होते ही डक मार देता है। मर्प पैर पड़ते ही जहर उगल देता है, कुत्ता लाठी दिखाते ही भौंकने लगता है। मनुष्य का तो पूछना ही क्या है ? वह तो एक बात पर मरने-भारने को तैयार हो जाता है। पर उससे क्या होता है ? क्या कोई कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सकता है ? कभी भी नहीं। ऐसी मानवता का मूल्य एक कोड़ी के बराबर भी नहीं है। मूल्य उस मानवता का है जिसमें जहर के बदले अमृत देने की शक्ति है।

मत्स्यवान्-सावित्री की कथा आप जानते होंगे। यमराज जिस समय मत्स्यवान् के प्राण लेकर चले थे उस समय सावित्री ने नारियों के स्वभावा-नुसार उन्हें बुरा-भला नहीं कहा था। न ही गालियों की बौछार शुरू की थी, वरन् उनको हाथ जोड़कर तथा उनकी वदना-स्तुति करके बड़े विनय से यमराज को प्रसन्न किया था और अपने पति के साथ, प्राणों के साथ साथ अपने स्वसुर का राज्य तथा नेत्रों की ज्योति का भी वरदान प्राप्त कर लिया था। कौटिल्य ने कहा है . —

‘स्तुता अपि देवतास्तुष्यन्ति’

विनय-स्तुति से तो देवता भी वश में हो जाते हैं, मनुष्य की तो विसात ही क्या है ?

यदि कभी अपने प्रति किये गए दुर्व्यवहार के कारण मन में क्रोध जागृत हो जाए तो भी हमें उस पर नियंत्रण करना चाहिये। वाणी से, मुद्रा से

अथवा इ गित से किसी प्रकार भी उसे व्यक्त नहीं होने देना चाहिये । जब बार बार इस प्रकार किया जाएगा तो क्रोध के प्रतिरोध में क्रोध न करने की हमारी आदत पड़ जाएगी । प्रेमचन्द्रजी ने कहा भी है—“क्रोध में आदमी अपने मन की बात नहीं कहता वह तो दूसरो का दिल दुखाना चाहता है ।” इसलिये यह आवश्यक है कि मनुष्य को नम्रता के साथ ही साथ मिष्टभाषी भी होना चाहिये । मिष्टभाषण को अगर वशीकरण मन्त्र भी कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी ।

कागा कासो लेत है, फोयल फाको देत ।

मीठे वचन सुनाय के, जग बस में कर लेत ॥

अब हम नम्रता के दूसरे लक्षण पर आते हैं । यह है जब सामने वाले को क्रोध आवे तो चुप रहना । आग जब तीव्र होती है उस समय अगर और भी ई धन डाला जाय तो वह और भी वेग से भड़क उठती है । आग में पानी डालने का प्रयत्न होना चाहिए । इसी प्रकार क्रोध रूपी अग्नि को शान्त करने के लिये मिष्टवचन रूपी जल उसमें डालना चाहिये किन्तु अगर उससे वह नहीं बुझती है तो मौन धारण कर अलग हो जाना चाहिये, ताकि क्रोध स्वयं शांत हो जाय । कालहित ने कहा है —

Silence is more eloquent than words ”

अर्थात् मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक्शक्ति होती है । हम जवान से कहकर जितना प्रभाव नहीं डाल सकते उससे अधिक प्रभाव मौन रहकर डाल सकते हैं । ड्रोइडेन ने भी यही कहा है कि विपत्ति में मौन रहना अति उत्तम है । क्रोधी व्यक्ति से पाला पड़ना भी विपत्ति से कम नहीं है । अतः उस समय बोलना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है ?

एक स्त्री का पति बड़ा ही क्रोधी था । हमेशा वह पत्नी से गाली गलौज किया करता था । पत्नी कोशिश तो बहुत करती थी टालने की पर जबान से एक दो वाक्य निकल ही जाने और झगड़ा बढ़ जाता एक दिन वह स्त्री अपनी पड़ोसिन के यहाँ गई और उसे अपना दुख बताया ।

पड़ोसिन ने कहा—बहन ! परेशान मत होओ एक काम करो । वह यह कि जब तुम्हारे पति तुम्हें बुरा-भला कहने लगे तो तुम उतनी देर के लिये बोलने का त्याग कर देना ।

उस स्त्री ने ऐसा ही किया । दो-चार दिन पति के दुर्वचन कहने पर वह

मीन ले लिया करती थी। फलस्वरूप कुछ दिन बाद उसका पनि विनकुल शात हो गया। कविवर वृन्द न बताया है—

फट्टू फहि नीच न छेरिये, मनो न बाको संग ।

माथर शारे फीच मे, उछरि विगारे अंग ॥

कीचड में पत्थर डालने में कीचट उछलकर अपना शरीर गून्दा कर देता है, इसी तरह क्रोध के समय बोलने से कटु-वाक्य मुनने पड़ते हैं। अन-गेने अवसर पर मीन रहना ही सर्वोत्तम है।

नम्रता का तीसरा लक्षण है—मिमी अपराधी को सजा देते समय भी मन में दया भाव रखना। हमारे प्रति कोई कितनी भी बुरी भावना रखे, कैसा भी अनिष्ट करे, महान् अपराध भी करे, तब भी हमें उगने प्रति दुर्भावना नहीं रखना चाहिये। कदाचित् सजा देने का अवसर मिले तो सजा देते समय भी मन में दयार्द्रता होनी चाहिये। अपराधी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि वह अपने अपराध के लिये पश्चात्ताप करे तथा अपने जीवन में बुराईया दूर करे।

महर्षि दयानन्द को एक व्यक्ति ने विष दे दिया था। जब उसे पकड़ कर उनके सामने लाया गया तो उन्होंने कहा—“इसे छोड़ दो, मैं समार को कैद कराने नहीं, वरन् मुक्त कराने आया हूँ।”

ईसा को जब झूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने अपने शत्रुओं के लिये प्रार्थना की—“प्रभो ! ये अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं, इन्हें प्रकाश दो।”

भगवान् महावीर को नागराज चण्डकौशिक ने डम लिया था। फिर भी उन्होंने उसे ताड़ना न देकर प्रतिबोध दिया, फलस्वरूप उस विषधर ने जीवन भर के लिये अपना विद्यालकाय फल विल के अन्दर डाल दिया। यहा तक कि चींटियों ने उसके शरीर को छलनी बना दिया। बच्चों ने व झूर व्यक्तियों ने उसके शरीर पर पत्थर मार मार कर धाव कर दिये। फिर भी उसने अपना नियम किसी को न मताने का न तोड़ा। वह जानवर था, हम मनुष्य हैं। अतः हममें उससे अधिक क्षमा व दयाशीलता होनी चाहिये।

ये उदाहरण तो अपराध के बदले पूर्ण क्षमा प्रदान करने के हैं। अगर आवश्यकता ही पड़ जाए अपराधी को दंड देने की तो माता-पिता व गुरु जिस तरह बालक को दंड देते हैं, उसी तरह दंड देना चाहिये। माता-पिता व गुरु पुत्र अथवा शिष्य को दंड देते हैं, किन्तु उसके पीछे बालक के प्रति महान्

वात्सल्य व हित भावना होती है। दड देते समय हाथ कठोर हो सकते हैं किन्तु हृदय कठोर नहीं होना चाहिये। गुरु को इसीलिये विनय की प्रतिमूर्ति कहते हैं। स्नेह व दयालुता उनके हृदय में कूट-कूट कर भरी हुई होती है। इसीलिये शिष्य को दड देने पर भी शिष्य का हित होता है और स्वयं उनकी प्रतिष्ठा शिष्य के योग्य बनने पर बढ़ जाती है। शेक्सपीयर ने भी यही कहा है —

Mercy is twice blessed, it blesseth his that gives, and him that takes

अर्थात् दया दोतरफ़ी कृपा है। इसकी कृपा दाता पर भी होती है और पात्र पर भी।

इसलिये प्रत्येक साधक को गुरु के प्रति अत्यन्त विनयभाव रखना चाहिये। सच्चा साधक व शिष्य वही कहलाता है जो अपने गुरु के सकेत मात्र से उनके मन के अनुसार कार्य करे। उनके कभी कुपित होने पर भी विनीत वचनों से अपने अपराध के लिये क्षमायाचना करे। विनम्र शिष्य ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

आजकल हम देखते हैं कि छात्रों में अपने अध्यापकों के प्रति आदर व नम्रता की भावना नहीं होती। इसीलिये स्कूल वह कॉलेजों की बड़ी बड़ी इमारतें होने पर भी, प्रत्येक विषय के भिन्न भिन्न अध्यापक होने पर भी तथा असंख्य पुस्तकें होने पर भी विद्यार्थियों की ज्ञान की झोली खाली ही रह जाती है। अहंकार व उद्दता उनके हृदय में भरी रहती है अतः ज्ञानामृत ऊपर से ही बहता चला जाता है। शिष्य की उद्दता तथा अनुशासनहीनता गुरु के मन को भी खिन्न कर देती है। उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है —

रमए पडिए सास, हयं भद् व वाहए।

बालं सम्मइ सासंतो, गलियस्स व वाहए॥

— उत्तराध्ययन सूत्र अ० १

जैसे उत्तम घोड़े का शिक्षक प्रमत्त होता है, वैसे ही विनीत शिष्यों को ज्ञान देने में गुरु प्रसन्न होते हैं। किन्तु दुष्ट घोड़े का शिक्षक ओर अविनीत शिष्य के गुरु खेदखिन्न होते हैं।

बहुत से व्यक्ति तनिक सी विद्या पाकर अभिमान से भर जाते हैं। विद्या पाकर अकड़ने वाले मनुष्य की विद्या का कोई महत्त्व नहीं होता।

विद्या ने अज्ञानर नदी, नम्रता आनी चाहिये । किसी नीमिषार ने विद्या सुन्दर पद विद्या है —

विद्या ददाति विनयं, विनयात्प्राप्ति पात्रनाम् ।

‘विद्या ने विनयता आनी : तथा विनयता ने पात्रता आनी योग्यता । योग्य व्यक्तियों के सद्गुण तथा सम्पत्ति स्थिर हो जाया है ।

बधुओं ! आपने न्यूटन का नाम सुना होगा । उन्होंने गुरुत्वाकर्षण आदि गिद्धानों का आविष्कार किया था । मारे टेलीफोन की दूरी पर बर्षों पर न्यूटन को नहीं । एक दिन एक महिला उनसे मिलने आई और उनकी योग्यता व बुद्धि की मनाहना करने लगी । न्यूटन बड़ी नम्रता से बोले :—

Alas ! I am only like a child picking up pebbles on the shore of the giant ocean of truth

अर्थात्—मैं तो उस बच्चे की तरह हूँ जो गंगा के विशाल समुद्र के किनारे पर बैठा केवल का रो को चुनता रहा है ।

फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ एक बार अपने अफिरकानियों के साथ लड़ी जा रहे थे । रास्ते में एक भिक्षुक ने उन्हें टोपी उतारकर अभिवादन किया । सम्राट ने भी प्रत्युत्तर में बैना ही किया । यह देखकर एक उच्चकारी ने कहा—महाराज ! क्या भिखारी को अभिवादन करना उचित है ? हेनरी ने उत्तर दिया— “मुझे एक भिक्षुक जितना नम्र तो होना ही चाहिये । सभ्यता मिथ्या अभिमान में नहीं, नम्रता में है ।”

महात्मा गांधी एकवार ठे सादे वेश में कहीं व्यावृत्तन देने गए । लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं और पानी नाने के लिये तथा सब्जी काटने के लिये कहा । गांधीजी ने महर्षि इन कामों को कर लिया । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर एक युवक मुसाफिर के कहने पर उसका ट्रंक मिर पर उठाकर चल दिये ।

इस प्रकार अगर हम महापुरुषों की जीवनीया देखें तो पता चलता है कि उनमें कितनी नम्रता होती थी । आज भी ऐसे महापुरुषों की कमी नहीं है ।

नम्र व्यक्ति को न किसी में भय होता है और न ही किसी को प्रसन्न करने की चिन्ता । नम्रता मानव जीवन का सुन्दर आभूषण है । इनसे मनुष्य के गुण सारभ-पूर्ण हो जाते हैं । यह विद्वत्ता, धन तथा बल सभी में चार चाँद लगा देती है । गांधीजी ने कहा है—“ममर के विरुद्ध खड़े रहने की

शक्ति प्राप्त करने के लिये मगरूर या तुच्छ बनने की जरूरत नहीं है। ईसा, बुद्ध तथा प्रह्लाद सभी जमाने के खिलाफ गए। वे नम्रता के पुतले थे, इसीलिये सफल हुए।”

ईसा भी कह गए हैं—“बड़े को छोटा बनकर रहना चाहिये, क्योंकि जो अपने आपको बड़ा मानता है वह छोटा बनता है और जो छोटा बनता है वह बड़ा पद पाता है।”

ऊँचा पानी ना टिके नीचे ही ठहराय ।

नीचा होय सो भरि पिवै, ऊँचा प्यासा जाय ॥

— कबीर

जीवन का सौरभ

मैत्री

९

जीवन एक यात्रा है। यह यात्रा प्राणी मात्र को करनी पड़ती है। सुखी हो अथवा दुःखी, गरीब हो अथवा अमीर, गण्य हो अथवा अगण्य जीवन-पथ तो सभी को तय करना ही पड़ेगा। जीवन-मार्ग पर चाहे हमारा चना जाय चाहे रोकर। चलना तो पड़ना ही है।

सुखी और सशक्त व्यक्ति इस पथ पर सरलता-पूर्वक प्रसन्न मन से चन्दते रहते हैं, किन्तु निर्वल और मन के अशक्त व्यक्ति बड़ी कठिनाई में गमता पार करते हैं। जगह-जगह गिरते-पड़ते, उठते-बैठते अपनी मजिल तय करते हैं। किन्तु ऐसे यात्रियों की यात्रा भी बहुत कुछ सुगम हो जानी है अगर उन्हें सच्चा साथी या मित्र मिल जाए।

साथी के बिना यात्रा सूनी रहती है। सहयोगी के अभाव में हम न पूरी प्रसन्नता का अनुभव कर पाते हैं और न दुःख के बोझ को ही हल्का कर सकते हैं। हमारा हर्ष भी अपूर्ण रह जाता है और दुःख भी उन में बढ़ा रहता है। हर्ष और शोक दोनों का ही बटवारा करने वाला साथी मित्र ही होता है। मनुष्य के ममस्त नाते में मित्रता का नाता सबसे महान् है, क्योंकि मित्र में कोई बात छिपाई नहीं जाती। किसी तरह का कपट नहीं किया जाता। कपट जहाँ होता है वहाँ मित्रता नहीं रह पाती। मित्र ही एक ऐसा स्थल है जहाँ व्यक्ति कुछ भी छिपाकर नहीं रखता। अपने दुःख तथा सुख दोनों को ही वह मित्रों में बांट देता है।

मित्र के अभाव में किसी भी मनुष्य का जीवन बीतना कठिन हो जाता है। मनुष्य ही क्या पशु पक्षी भी बिना साथी के नहीं रहते। पशु प्रायः

टोलियो मे घूमते है । पक्षी भी प्रायः मुक्त गगन मे सुन्दर कतारे बनाकर उड़ते है । मित्रो के कारण जीवन मे मिठास आजाती है । इसीलिये प्रत्येक प्राणियो को मित्र की आवश्यकता पडती है । विद्वान् एडीसन ने कहा है—

“Friendship improves happiness and abates misery, by doubling our joy and dividing our grief”

दोस्ती खुशी को दूना करके और दुख को बाटकर प्रसन्नता बढ़ाती है तथा मुशीबत कम करती है ।

मित्रता से पूर्व साधारण परिचय होता है । जब हम किसी व्यक्ति से प्रथम बार मिलते है तो सामान्य परिचय होता है और दुबारा जब साक्षात्कार होता है तो कुछ रागात्मक सम्बन्ध पैदा होता है । यदि दूसरे व्यक्ति का शील तथा स्वभाव हमारे अनुकूल होता है तो फिर धीरे-धीरे यही सम्बन्ध दृढ होता जाता है । वही मित्रता कहलाती है । एकवार, दोवार किसी के मिलने पर ही उसे मित्र मान लेना भूल है । अल्प समय मे किसी व्यक्ति का विश्वास करना बड़ी भारी गलती है । लम्बे समय तक धीरे धीरे परीक्षा करने के बाद ही किसी को मित्र मानना चाहिये तथा अपने मन की बात उस पर जाहिर करना चाहिये । सुकरात का कथन है—

“मित्रता करने मे धैर्य से काम लो, किन्तु मित्रता कर ही लो तो उसे अचल तथा दृढ होकर निबाहो ।”

मित्रता को उच्चता के शिखर पर धीरे-धीरे चढ़ने देना चाहिये । अगर जल्दबाजी की जाएगी तो वह क्लान्त हो जाएगी । साधारण परिचय क्षीण होता है किन्तु मित्रता स्थायी होती है । दार्शनिक हरवर्ट ने कहा है—

‘मित्र बनाने मे पूर्व उसके साथ पांच सेर नमक खाओ’

प्रश्न उठ सकता है कि मित्रता किस प्रकार के मनुष्यो मे हो सकती है ? अर्थात् मित्र बनाते समय किन किन बातो का ध्यान रखना चाहिये ?

मित्र बनाते समय सर्वप्रथम तो यही ध्यान रखना चाहिये कि मित्र अधिक न बनाए जायें । जिस तिस को मित्र मान लेना खतरनाक होता है । हेनरी आदम्स का कथन है—

“जीवन मे एक मित्र मिल गया तो बहुत है, दो बहुत अधिक है तीन तो मिल ही नहीं सकते ।”

नेवेटर ने भी कहा है—

“कभी उस व्यक्ति में मित्रता मत करो, जिगने तीन मित्र बनाकर छोड़ दिये हो।”

बहुत से व्यक्तियों की आदत होती है कि वे कदम कदम पर बस में, ट्रेन में, सिनेमा में और दर्शनीय स्थानों पर, जगह जगह मित्र बनाया करते हैं। लेकिन उनसे फायदा क्या ? कुछ नहीं। वे मित्र नाम के मित्र रह जाते हैं, काम कोई नहीं आता। ऐसे अनेकों मित्र बनाने की अपेक्षा तो एक मच्चा मित्र ही भला, जो जीवन पर्यन्त साथ देता है। अरस्तू ने कहा है—जिसके बहुत से मित्र हैं, निश्चय जानो उसके एक भी मित्र नहीं है।”

दूसरी बात मित्रों का चुनाव करते समय यह ध्यान में रखनी चाहिये कि मित्र ज्ञानवान् हो, मूर्ख नहीं। मूर्ख व्यक्ति में मित्रता करना अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने के सदृश है। एक अफगानी कहावत है—“मूर्ख से मित्रता करना रोछ को गले लगाना है।” मूर्ख मित्र की अपेक्षा बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा। मूर्ख मित्र वेक्कूफी के कारण स्वयं तो डूबते ही हैं साथ साथ अपने मित्र को भी ले डूबते हैं। कवीर ने कहा है—जिस प्रकार गाड़ी भर लकड़ी की अपेक्षा एक चुटकी भर चन्दन अच्छा होता है, उसी तरह साठ मूर्ख मित्रों की अपेक्षा एक चतुर मित्र होना उत्तम है।

चन्दन की चुटकी भली, गाड़ी भला न काठ।

चतुर तो एकहि भला, मूर्ख भले न साठ ॥

किसी ने कहा है—

“Life has no blessing like a prudent friend”

ज्ञानी मित्र के सदृश जीवन में कोई वरदान नहीं। तीसरी बात—यह है कि मित्रता मदा समान स्थिति वाले से की जाय। अपने में अधिक सम्पत्ति-शाली व्यक्ति से मित्रता करने से पग पग पर तिरस्कृत होने की सभावना रहती है। प्रायः सभी व्यक्ति मित्र का सम्मान नहीं कर सकते।

अमेरिका की बहुत बड़ी, फोर्ड कम्पनी के मालिक फोर्ड हेनरी की गिनती धन कुबेरो में होती थी। एकवार एक पत्रकार ने उनसे पूछा—आपको विपुल ऐश्वर्य तथा सुख के अन्य सब साधन भी उपलब्ध हैं फिर भी क्या आपको अपने जीवन में कोई अभाव नजर आता है ?

हेनरी फोर्ड ने कहा—मुझे संपत्ति तथा सुयश सभी कुछ मिला है किन्तु

ससार की सर्वाधिक कीमती वस्तु 'मित्र' मैं नहीं पा सका । मेरे धन के नशे ने मुझे लोगों के दिल से मिलने नहीं दिया । जब जब मैंने किसी से मित्रता स्थापित करने की कोशिश की तब तब मेरे धन का अहंकार दीवार बनकर हमारे बीच में खड़ा हो गया । आज मेरा मन अपनी सारी संपत्ति देकर भी मित्र पाने के लिये तड़प रहा है । अगर विधाता मुझे फिर से जीवन का इतिहास निर्माण करने दे तो मैं सबसे पहले मित्र की खोज करूँगा ।

अमेरिका के विश्वविख्यात धन कुवेर 'कारेनगी' ने भी अन्त में यही कहा था कि "मेरी सारी संपत्ति ले लो पर उसके बदले में मुझे केवल एक ही सच्चा मित्र दे दो ।"

बधुओ ! आप समझ गए होंगे कि धन मित्रता का नाश करता है । धनी तथा निर्धन की मित्रता प्रायः स्थायी नहीं रह सकती । समान संपत्ति तथा समान गुण वाले में ही मित्रता कायम रह सकती है । कहते भी हैं —

मृगा, मृगं सङ्गमनुव्रजन्ति,
गावश्च गोभिस्तुररगास्तुरङ्गः ।
मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः,
समान-शील-व्यसनेषु सख्यम् ॥

—सुभाषित सचय

मृग अर्थात् हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ चलते हैं तथा मूर्ख मूर्खों के साथ और बुद्धिमान् बुद्धिमानों के साथ ही मित्रता रखते हैं । तात्पर्य यही है कि समान विचार तथा समान व्यवहार वाले व्यक्तियों में ही मित्र-भाव टिक सकता है ।

वाल्मीकि का कथन है कि—"मित्रता तथा शत्रुता भी बराबर वाले में करो ।" शेखसादी भी कह गए हैं—"या तो हाथी वाले से मित्रता मत करो, या फिर ऐसा मकान बनवाओ जहाँ उसका हाथी आकर खड़ा हो सके ।"

दरिद्र ब्राह्मण सुदामा से जब उसकी पत्नी द्वारिका के महाराज, परबचपन के मित्र कृष्ण के पास जाने का आग्रह करती हैं तो वे उसे समझाते हैं कि—मित्रता में परस्पर समानता होनी चाहिये । अगर हम मित्र के यहाँ खाते हैं तो मित्र को भी हमें खिलाना चाहिये । दुख-सुख तो भोगना ही पड़ता है अतः विपत्ति आने पर कभी धनी मित्र के भी यहाँ नहीं जाना चाहिये ।

मित्र के मिले ते चित्त चाहिए परसपर,
मित्र के जो जेड़ये तो आपहू जेवाइये ।
सुख दुख करि दिन काटे ही वनेगे भूलि,
विपत्ति परे पै द्वार मित्र के न जाइये ।

चौथी बात मित्रता के विषय मे यह है कि अपना गच्छा मित्र उसे ही मानना चाहिये जो कि विपत्ति के समय हमारे काम आवे तथा गड़बड़ के समय साथ देवे । अच्छे दिनो मे तो दुर्जन भी मित्र बन जाते है ।

आपत्काले तु सम्प्राप्ते, यन्मित्र मित्रमेव तत् ।
वृद्धिकाले तु सम्प्राप्ते दुर्जनोऽपि सुहृद् भवेत् ॥

मनुष्य के लिये मित्र जितने आवश्यक है, उनका दूटना उतना ही कठिन है । बहुधा ऐसा होता है कि हम ऊपरी तडक-फडक पर मुग्ध हो जाते है, सुन्दर मुख, कलापूर्ण बातचीत करने का ढंग तथा विनोदप्रिय प्रकृति आदि हमे किसी साथी को मित्र समझने मे पर्याप्त कारण बन जाती है । परन्तु जिस प्रकार कसौटी पर कमे बिना खरे-छोटे सोने की पहचान नहीं होनी, उसी प्रकार अपनी विपत्ति-कसौटी पर कमे बिना मित्र की भी पहचान नहीं होती । कवि रहीम ने कहा है —

कहि रहीम सम्पत्ति सगे वनत बहुत बहु रीत ।
विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत ॥

ऐसा मित्र सवमे निकृष्ट होता है जो अच्छे दिनो मे पाम आता है और मुसीबत के दिनो मे मुँह फेर लेता है—The worst friend is he who frequents you in prosperity and deserts you in misfortune.

ऐसे मित्र सरोवर के बगुले की तरह होते हैं । जब तक आपके पाम समृद्धि रूपी जल परिपूर्ण है तब तक वे भी डेरा डाले रहेंगे, लेकिन जहाँ वह खतम हुई कि एक भी मित्र रूपी बगुला नजर नहीं आता । मित्र तो मीन की तरह होना चाहिये जो जल से अलग होकर जीविन ही नहीं रह सकती ।

जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं और विपत्ति की काली घटाएँ मंडराने लगती है, मनुष्य उस समय व्यथित होकर सहायक ढूँढता है । सच्चा मित्र उस समय काम आता है । ऐसे समय मे मित्र की सहायता, मित्र की सहानुभूति, मित्र की सान्त्वना और मित्र के उत्साहवर्धक वचन सजीवनी औपधि का काम करते हैं और मित्रता उस समय अमृत तुल्य मालूम होती है । तुलसीदासजी ने कहा भी है—“धीरज धर्म मित्र अरु नारी,

आपत काल परखिये चारी ।” विपत्ति के समय में ही देखा जाता है कि धैर्य, धर्म, मित्र तथा पत्नी इनमें से कौन साथ देता है और कौन त्यागता है ।

भारत के इतिहास में अनेक सच्चे मित्रों के उदाहरण मिलते हैं । कृष्ण तथा सुदामा की मित्रता की कथा कौन नहीं जानता ? सहस्रो वर्ष बीत जाने पर भी उनकी आदर्श मित्रता के गुण गाए जाते हैं । कहा द्वारिका के महाराज श्रीकृष्ण और कहा दाने-दाने को तरसने वाला सुदामा ।

पत्नि के द्वारा जवर्दस्ती भेजे जाने पर विचारे सुदामा बड़ी कठिनाई से द्वारिका पहुँचे और अपने आने की सूचना कृष्ण को भिजवाई । उनके मन में महाराज मित्र के द्वारा सम्मान पाने की आशा तो थी ही नहीं, उलटे तिरस्कृत होने की आशका थी ।

किन्तु कृष्ण तो सुदामा का नाम सुनते ही भागते हुए महल के बाहर आए और अपने गरीब तथा विपत्तिग्रस्त मित्र को ससम्मान महलो में ले गए । सुदामा की दीन-हीन दशा, क्षत-विक्षत पैर तथा जीर्ण-शीर्ण वस्त्र देखकर कृष्ण के नेत्रों से जलधारा बहने लगी । कविवर नरोत्तमदास ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में उस प्रसंग का चित्रण किया है—

ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कटक जाल लगे पुनि जोए ।

हाय महादुख पायो सखा । तुम आए इतैं न कितैं दिन खोए ॥

देखि सुदामा की दीन दसा, करुणा करि के करुणानिधि रोए ।

पानी परात को हाथ छुयौ नहि नैनन के जल सो पग धोए ॥

सुदामा के पैरों में गहरी विवाइया फटी हुई थी और काँटों में पैर क्षत-विक्षत हो गए थे । कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से उनके पैरों के काँटे निकाले । लहलुहान पैर देखकर कृष्ण की आँखों से आँसू झरने लगे और बिना जल के ही मानो सुदामा के पैरों का प्रक्षालन हो गया ।

अत्यन्त द्रवित होकर कृष्ण ने कहा—हाय सखा ! तुमने बड़ा दुख भोगा । ऐसा था तो पहले ही क्यों नहीं आ गये ? इतने दिन तुमने कहा खो दिये ?

इसके बाद कृष्ण ने बड़े ही आदरमान से कई दिन तक सुदामा को अपने यहाँ रखा और उनके वापिस लौटने पर उन्हें असीम वैभव प्रदान किया ।

बधुओ ! ऐसे मित्र मित्र कहलाते हैं । जो तो अपने को मित्र कहने वाले अनेकों होते हैं ।

सम्पत् मे ससार, हर फोई हेतु होवे ।

विपत् पडवारी वार, नैण न जोवे राजिया ।

ऐसे मित्रो को तो परीक्षा करते ही अविलम्ब त्याग देना चाहिये, जो अच्छे दिनों में किये हुए अनैक उपचार भी विपत्ति पडने पर भूल जाते हैं —

किधोड़ो उपकार, नर कृतघ्न जाणे नहीं ।

लख लानत ज्याँ लार (पीछे) रजो उड़ावो राजिया ।

पाचवी पहचान मित्र की यह है कि वह मित्र को उन्नति की ओर ले जाने वाला हो, पतन के गर्त में गिराने वाला नहीं ।

कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि मनुष्य अपना मार्ग निर्धारित नहीं कर पाता । वह विक्षिप्त होकर कुमार्गगामी हो जाता है । उस समय अगर कोई मार्गदर्शक न हो तो उसका पतन हो जाता है ।

ऐसे समय में मित्र अत्यन्त उपयोगी मिद्ध होता है । वास्तव में मित्र वही है जो मित्र को कुमार्ग से रोककर सुमार्ग पर चलावे । पतन की ओर से लौटाकर सन्मार्ग दिखावे ।

१९४२ में कच्छ में पोपटलाल नामक व्यक्ति था । उसकी एक नाई से गहरी दोस्ती थी । वे दिन में एक दूसरे से दो-तीन बार अवश्य मिल लेते थे ।

एक बार पोपटलाल को जूआ खेलने का चस्का लगा और वह कगीव एक सप्ताह तक उस नाई से, जिसका नाम अब्दुल्ला हज्जाम था, नहीं मिल सका । नाई को इस बात का पता चल गया था पर वह भी पोपटलाल से मिलने नहीं गया ।

एक सप्ताह के बाद पोपटलाल से रहा नहीं गया और वह अब्दुल्ला हज्जाम से मिलने चल दिया । जिस दुकान पर अब्दुल्ला हज्जाम अधिक समय तक बैठा करता था, पहले वह उसी दुकान पर पहुँचा । दुकानदार से पूछने पर उसने बताया कि अब्दुल्ला इस आलमारी के पीछे बैठा है ।

पोपटलाल ने जाकर देखा, तो पाया कि हज्जाम तो दोनों पैरों के बीच मस्तक दबाकर बैठा हुआ आँसू बहा रहा था । पोपटलाल चकराए और उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा !

हज्जाम ने कहा—मेरे रोने का कारण सिर्फ यही है कि आपने जूआ खेलना शुरू कर दिया है और लोग आपको नहीं वरन् मुझे धिक्कारेंगे कि एक हज्जाम की दोस्ती के कारण ही पोपट भाई ने उल्टी राह पकड़ली । मैं आपसे

विनती करता हू कि आज से या तो आप मेरी मित्रता छोड़ दीजिये या जूआ खेलना छोड़ दीजिये ।

पोपटलाल पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और उनकी आखें छलछला आईं । उस दिन से ही उन्होंने फिर कभी जूआ न खेलने की प्रतिज्ञा ले ली । एक मुसलमान होते हुए भी अब्दुल्ला हज्जाम ने अपने हिन्दू मित्र को दुर्व्यसनों के गर्त में गिरने से बचा लिया । मित्र इस प्रकार के होने चाहिये । उसके वाक्यों में बड़ा बल होता है और उसके उपदेश जादू की तरह असर करते हैं । मित्र ही निराशा में आशा का मंत्र फूंक सकता है । इसलिये मनुष्य अपनी माता, पत्नी, स्वजन-परिजन तथा स्वयं अपने आपकी अपेक्षा भी अपने मित्र का अधिक विश्वास करता है ।

न मातरि न दारेषु, न सौदर्ये न चात्मनि ।

विश्वासस्तादृश पुंसा, यादृङ् मित्रे स्वभावजे ॥

बन्धुओ आप ! आप समझ गए होंगे कि मित्र का महत्त्व कितना अधिक है और मित्र के चुनाव में कितनी सावधानी रखनी चाहिये, मित्र ही मनुष्य को उन्नति के मार्ग की ओर ले जाता है और मित्र ही मनुष्य को पतन की ओर अग्रसर करता है । अतः मित्र बटोरने में ही आप न लगे रहें । कम में कम अथवा भले ही एक ही मित्र आप बनाएं लेकिन वह सच्चा मित्र होना चाहिये । आपके सुख के समय में तो आपके मित्र अनेक हो जाएंगे पर उनकी मैत्री में स्थिरता होनी कठिन होगी ।

आज के समय में मनुष्य धन कमाने की कला सीख लेता है, जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना जानता है किन्तु मित्र चुनना प्रत्येक को नहीं आता । अधिकतर ऐसे मित्र मिल जाते हैं जो उसके सामने तो उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके गुणों का बखान करते हैं किन्तु परोक्ष में उसकी निन्दा करते हैं । स्वार्थ अथवा ईर्ष्याविष उसकी बुराई करने से नहीं चूकते । ऐसे मित्रों की परीक्षा लेकर उन्हें त्याग देना ही बुद्धिमानी है । कहा भी है—

परोक्षे कार्य - हन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् ।

वर्जये - तादृशं मित्र, विषकुम्भ पयोमुख ॥

प्रत्यक्ष में प्रिय बोलने वाले किन्तु परोक्ष में अहित करने वाले मित्र को विष भरे घड़े की तरह त्याग देना चाहिये ।

कहते हैं कि दुर्जनो की मैत्री पूर्वोद्ध को छाया के मामल होती है जो कि प्रारम्भ मे लम्बी और उमके बाद घटती जाती है । किन्तु गज्जनो की मैत्री इसके विपरीत अपग्राह्य की छाया के महण होती है । हम देखने की है कि दोपहर के बाद छाया प्रारम्भ मे छोटी होती है किन्तु बाद मे क्रमज' बढ़ती जाती है ।

बधुओ ! आप जानते होंगे कि शत्रुता तथा मित्रता, मानव देह मरजाने पर भी नहीं मरती । यह दोनो जन्म-जन्मातरो तक चलती रहती है । भगवान् पार्श्वनाथ के साथ कमठ ने ऐसा भयकर वैर बाधा था कि वह दम जन्म तक उन्हें सताता रहा । पार्श्वनाथ के भव मे भी उनकी व्यानावस्था के समय आँधी तथा पानी आदि के द्वारा घोर उपमर्ग किया ।

यही हाल मित्रता का होता है । भगवती सूत्र मे भगवान् महावीर गौतम स्वामी से कहते हैं कि गौतम ! तुम्हारा और मेरा स्नेह इस मानव देह तक ही सीमित नहीं है । यह तो पिछले कई जन्मो से अविच्छिन्न रूप से चला आ रहा है ।

भगवती सूत्र के ही सातवे शतक के नवे उद्देशक मे चेडा तथा कोणिक के महाभयकर युद्ध का वर्णन आता है । उस महायुद्ध मे देवेन्द्र, शक्रेन्द्र तथा चमरेन्द्र कोणिक की सहायता करते हैं ।

गौतम भगवान् से प्रश्न करते हैं कि शक्रेन्द्र तथा चमरेन्द्र मानव की सहायता के लिये धरती पर क्यों आए ?

भगवान् महावीर कहते हैं — हे ! गौतम मैत्री ही उन्हें खीचकर लाई है । जब शक्रेन्द्र पूर्व भव मे कार्तिक सेठ था तब भी कोणिक का मित्र था और चमरेन्द्र जब पूर्ण तापस थे तब कोणिक भी तापस था । दोनो मे प्रगाढ मैत्री थी । देह बदल गए, पर वह मैत्री नहीं बदली ।

कितना महत्त्व है मैत्री का । जन्म जन्मान्तरो तक सहायता करने वाली मैत्री जो निभा सके, ऐसे मित्र की पहचान होना आवश्यक है ।

अन्त मे मैं एक और महत्त्वपूर्ण तथा ध्यान मे रखने योग्य बात आपमे कहने जा रही हू । वह यही कि कभी यह न भूले कि ताली दोनो हाथो से वजती है । अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका सच्चा मित्र बने और सदा बना रहे तो आपको भी उससे वैसे ही मित्रता निभानी पड़ेगी जैसी आप अपने प्रति उसकी चाहते हैं ।

आपका मित्र धनी हो अथवा गरीब, आपको सदा उसका समान आदर

करना चाहिये । बल्कि मित्र के अच्छे दिनों में जाने की अपेक्षा उसके बुरे दिनों में अधिक जाना चाहिये । किसी ने कहा भी है—

“Be more prompt to go a friend is adversity than in prosperity ”

अच्छे दिनों की अपेक्षा मुसीबत के दिनों में मित्र के पास जाने के लिये अधिक उद्यत रहो । दार्शनिक अरस्तू ने कहा है —

“मिलने पर मित्र का आदर करो, पीछे उसकी प्रशंसा करो तथा आवश्यकता के समय उसकी मदद करो ।”

किसी भी मित्र की मित्रता तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि वह अपने मित्र की अनुपस्थिति, गरीबी और आपत्ति में सहायता नहीं करता एवं मृत्यु के उपरान्त भी उसके अधिकार की रक्षा नहीं करता ।

सज्जनों ! मित्र से कभी भी असद्व्यवहार नहीं करना चाहिये । साथ ही अगर आप अपनी मित्रता को दृढ़ रखना चाहते हैं तो मित्र से उधार लेना-देना भी न करें । कलह का मूल अधिकतर धन ही होता है । चाणक्य ने कहा —

इच्छेच्चेद् विपुला मैत्री त्रीणि तत्र न कारयेत् ।

वाग्वादमर्थ-सम्बन्ध तत्पत्नी - परिभाषणम् ॥

अगर आप दृढ़ मित्रता चाहते हो तो मित्र से बहम करना, उधार लेना-देना और उसकी स्त्री से बातचीत करना छोड़ दो । यही तीन बातें बिगाड़ पैदा करती हैं ।

इसके बाद भी अगर कभी आपकी असावधानी के कारण मित्र के हृदय में खिन्नता आ जाय तो फौरन अपनी गलती कबूल करके मित्र से क्षमा मागकर उसे प्रसन्न कर लेना चाहिये ।

जिस प्रकार कि मोतियों का हार टूट जाने पर हम मोतियों को फेंक नहीं देते वरन् पुनः पुरो लेते हैं, उसी प्रकार अगर मित्र नागज हो जाए तो उसे मना लेना चाहिये । रहीम ने कहा है —

रुठे सुजन मनाइये जो रुठे सौ वार ।

रहिमन फिर फिर पोहिये, टूटे मुकता हार ॥

कभी मित्र की भर्त्सना करने का समय आ ही जावे तो एकान्त में उसे कहनी चाहिये, किन्तु प्रशंसा तो सर्वत्र तथा सर्वदा करनी चाहिए । मित्र

को परिहास में भी कभी ठेस न पहुँचे यह ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं —

“न तो संसार में कोई तुम्हारा मित्र है और न शत्रु; तुम्हारा अपना व्यवहार ही शत्रु अथवा मित्र बनाने का उत्तरदायी है।”

किमी नगर के सम्राट् से वैर हो जाने के कारण एक आदमी भागकर दूसरे नगर में रहने लगा और व्यापार करते हुए धीरे धीरे आनन्दपूर्वक समय बिताने लगा। सम्राट् ने उस व्यक्ति की गर्दन काट कर लाने वाले के लिये दस हजार रुपये की घोषणा कर रखी थी।

एक गरीब आदमी ने यह काम अपने हाथ में लिया और वह घूमते-घूमते जाकर संयोगवश उमी आदमी के घर पर पहुँचा, जिनका मिर काटने वह निकला था। किन्तु वह उसे पहचानता नहीं था।

व्यापारी व्यक्ति ने उम गरीब को अपने घर ठहरा लिया और उसे मित्रवत् मानने लगा। एक दिन बातचीत के सिलसिले में व्यापारी ने उम गरीब व्यक्ति से उम नगर में आने के उनके प्रयोजन के विषय में पूछा।

गरीब आदमी ने बताया कि मैं अपनी गरीबी से मुक्ति पाने के लिये एक आदमी का सिर काटने निकला हूँ। रोज शहर में दूँडता हूँ पर वह अभी तक भी मुझे मिला नहीं और दस हजार पाने में मैं अब तक असफल ही रहा हूँ।

व्यापारी ने क्षण भर सोचा और फिर वह अपने निर्धन मित्र में बोला— बन्धु ! वह आदमी मैं ही हूँ। तुम महर्ष मेरा मिर काट कर ले जाओ। मेरे सिर की बदौलत तुम्हारे कुटुम्ब के सभी प्राणियों का कई वर्षों तक पेट भर सकेगा, यह कितनी मुख की बात है मेरे लिये। मैं बड़ा भाग्यवान् हूँ कि मैंने अपने मित्र के लिये अपना वलिदान देने का अवसर पाया है।

निर्धन मित्र पहले तो भौंचक्का सा रह गया, किन्तु बाद में अपने को सावधान करके बोला— मित्र ! इतने दिन अपने पास रखकर मेरे मित्र सन्निहित हुए हो और आज तुमने मुझे मित्रता का महत्त्व भी समझाया है। अतः तुम मेरे मित्र और गुरु दोनों ही हो। क्या मैं अपने स्वार्थ के लिये अपने मित्र की हत्या करूँगा ? कभी नहीं मित्र के खून से मने हुए चाँदी के टुकड़ों की अपेक्षा पत्थर के टुकड़े कहीं अधिक आकर्षक हैं। तुम प्रसन्न रहो।

यह कहकर निर्धन व्यक्ति वापिस अपने नगर को चला गया।

आदर्श मित्रता का कितना ज्वलत उदाहरण है ? एक मित्र ने मित्र के लिये जीवन का मोह भी छोड़ दिया और दूसरे मित्र ने धन की इच्छा । ऐसे मित्र हो तभी मित्रता निभ सकती है । कहा भी है —

अग्नि आँच सहना सुगम, सुगम खडग की धार ।

नेह निभावन एक रस, महा कठिन व्यौहार ॥

बन्धुओ ! आशा है आप मित्रता के महत्त्व को अच्छी तरह समझ गये होंगे । मित्रता के लाभों का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता । इसका अनुभव सिर्फ वही कर सकता है, जिसने मित्रता की हो । मित्रों का हृदय प्रेम, सहानुभूति तथा सौजन्य से पूर्ण होता है । मित्रता में एक अनूठा ही माधुर्य होता है । मित्र का समागम आनन्द को चौगुना बढ़ा देता है तथा दुःख को आधा कर देता है । एक उर्दू के शायर ने कहा है —

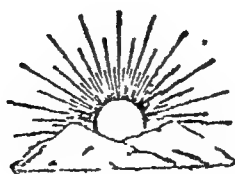
पाए दर जजोर पेशे दोस्ता ।

बेह कि वा बेगानगा दर दोस्ता ॥

अर्थात् मित्रों के सामने पैरों में वेडियाँ पड़ी हुई अच्छी हैं, लेकिन बेगानों के साथ फुलवाडी का निवास भी बुरा है ।

मित्र के साथ मनुष्य चाहे जैसी भी परिस्थिति में रहे पर वह आनन्द का अनुभव करता है । मित्र के बिना जीवन सूना होता है । मित्र ही ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने मनुष्य अपना हृदय खोल कर रख देता है और मन की प्रत्येक बात कहकर मन हलका कर लेता है ।

अगर मित्र न हो तो मनुष्य के हृदय की अनेक व्यथाएँ उसके हृदय में ही उफनती रहे और चिन्ताएँ उसके मन पर बोझ बनी पड़ी रहे ।

धर्म और विज्ञान

आज का युग विज्ञान का युग कहलाता है । कोई भी व्यक्ति विज्ञान की कमीटी पर बने बिना किसी बात को नहीं मानना चाहता । यहाँ तक कि धर्म तथा आध्यात्मिकता तक को भी विज्ञान की कमीटी पर बसा जा रहा है । वैदिक काल में मनुष्य अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा विद्युत् आदि प्राकृतिक पदार्थों की शक्ति का महा प्रभाव देख कर उन्हें देवता मानता था । पर आज का विज्ञान उन तत्त्वों की उपयोगिता बतारकर इन्हें जीवनापयोगी बनाने का प्रयत्न कर रहा है ।

विज्ञान के विक्रम में पहले समाज के सारे कार्य धार्मिक मिश्रान्तों द्वारा संचालित होते थे । इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, व समाज शास्त्र आदि ज्ञान के विषय धर्म-शास्त्रों के अन्तर्गत ही थे । इसके कारण समाज की प्रगति हुई, किन्तु आगे जाकर धर्म के कारण उत्पन्न अध-विश्वासों में तथा धर्म के नाम पर जाति-वाद को बढ़ावा मिलने से हानि भी बहुत हुई । मानव-मानव में भेदभाव हो गया । परिणामस्वरूप धर्म के प्रति मनुष्यों की जो वफादारी थी वह कम होती गई ।

वधुओ ! जिस समय विज्ञान का जागरण हुआ, यूरोप में स्थिति बड़ी ही शोचनीय थी । धर्म का प्रतिपादन करने वालों ने वैज्ञानिकों की निन्दा करनी शुरू की और इससे भी सन्तोष नहीं हुआ तो उन्हें यातनाएँ दी । जब कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है तो उसे जल में मरवा दिया गया धर्मद्रोही मानकर । गैलीलियो ने नक्षत्रों की खोज की तो उसे भी कारावास में डाल दिया गया । डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो समग्र धार्मिक जगत्

मे हलचल मच गई। किन्तु अन्त मे विज्ञान का प्रभाव बढ़ने लगा, बढ़ता चला गया और सम्प्रदाय तथा जातिवाद इसे नष्ट नहीं कर सके। यूरोपीय धर्म के ठेकेदारों के समान भारत मे, प्राचीन काल मे कभी असहिष्णुता नहीं रही। कुछ अपवादों के सिवाय भारत ने सदैव नये विचारों के प्रति सहिष्णुता ही प्रदर्शित की है। अस्तु।

आज तो सभी विज्ञान का लोहा मानते हैं। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र मे विज्ञान का प्रभाव है। यहां तक कि खान-पान, रहन सहन, यातायात और विशेष करके युद्ध मे प्रयोग किये जाने वाले समस्त उपकरण विज्ञान का ही फल हैं। प्रत्येक देश की संस्कृति तथा सभ्यता के समस्त पदार्थों के निर्माण मे विज्ञान का हाथ है। विज्ञान ने विश्व के समस्त राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट ला दिया है। असाधारण वेगवान् साधनों के कारण समस्त विश्व अपने आप मे एक संयुक्त परिवार सा बन गया है। हाँ, कुछ स्वार्थी राष्ट्र ऐसे जरूर हैं जो ऐसा नहीं मानते और पड़ोसियों की अधिकृत वस्तुओं को अपनी बनाकर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान आपके सामने उदाहरणस्वरूप हैं ही। खैर—मैं कह तो यह रही थी कि आज हमारे चारों तरफ विज्ञान के चमत्कार दिखाई देते हैं। कोई वस्तु ऐसी दिखाई नहीं देती जिसे विज्ञान ने परिष्कृत न किया हो। विज्ञान ने मनुष्य को अपरिमित शक्ति प्रदान की है। प्रकृति को बहुत अंशों मे अपने नियंत्रण मे करके मनुष्य की चेरी-सा बना दिया है। आर्केडियन फरार के अनुसार “विज्ञान ने अधों को आखे दी है और बहरों को सुनने की शक्ति। उसने जीवन को दीर्घ बना दिया है और रोग को रोद डाला है।” एमर्सन ने भी कहा है —

“Science surpasses the old miracles of mythology.”

अर्थात् पौराणिक कथाओं के पुराने आश्चर्यों से भी विज्ञान आगे बढ़ गया है।

विज्ञान की इस प्रशक्ति के विरोध मे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर आज मेरा यह विषय नहीं है। हमें तो यह देखना है कि एक तरफ जहां विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, दूसरी तरफ धर्म का ह्रास क्यों होता जा रहा है? उस पर से मनुष्यों की श्रद्धा क्यों हटती जा रही है? और इससे समाज का सन्तुलन क्यों बिगड़ रहा है?

बहुत प्राचीन काल से भारत एक धर्म प्रधान देश कहलाता रहा है।

यहाँ की सभ्यता तथा नरकृति का निर्माण धर्म के आधार पर ही हुआ है। धर्म जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके कारण मानव कृष्ण क्षणों के लिये सामाजिक यत्नशाओ से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनन्द का अनुभव करता है। लोकोत्तर या अनिर्वचनीय गुण का बोध करता है। लेकिन इसके साथ ही धर्म एक सामाजिक आदर्श भी है। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की सुख-शांति तथा समृद्धि भी धर्म के उचित विकास पर निर्भर है। धर्महीन समाज में मनुष्यों का दिव्यम नहीं हो जाता। समाज के किसी भी हिस्से में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं मिलेगा जिसका कि कोई धर्म न हो। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो पता चल जाता है कि धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। आचार्य कुन्दकुन्द ने धर्म की बड़ी सुन्दर और सारगर्भित व्याख्या की है। उन्होंने कहा है—

“वस्तु-सहायो धम्मो”

वस्तु का स्वभाव ही धर्म है और—

“धारणाद् धर्म”

यानी जो धारण करे वही धर्म है। इन बात में तो सभी सहमत रहे हैं किन्तु प्रत्येक धर्म और सम्प्रदाय के सदस्यों ने अपने अनुकूल तथ्यों को धारण किया और वही कालान्तर में उनका विभिन्न धर्म बनता चला गया। आज प्रत्येक धर्म का अनुयायी अपनी आचरित प्रणाली को ही धर्म बताता है तथा दूसरे सिद्धान्तों को गलत बताता है। जैन मान्यता के अनुसार भगवान् ऋषभदेव ने मानव समाज में सुख शान्ति कायम रखने के लिये धर्म का सूत्रपात किया था। इसका मुख्य पहलू तो आध्यात्मिक था किन्तु मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव समाज पर पड़ता है, इसलिये भगवान् ऋषभदेव ने आत्मकल्याण के साथ-साथ विश्व-व्यवस्था पर भी पूर्णतः ध्यान दिया था। उनके द्वारा प्रवर्तित की गई इस धर्म-परम्परा का आगे के सभी तीर्थंकरों ने समर्थन किया।

हमारा भारतवर्ष अतीतकाल में आध्यात्मिक विद्याओं का केन्द्र रहा है। तक्षशिला तथा नालन्दा के वारे में आप सब जानते ही होंगे कि जिसमें फाहियान तथा ह्वेनसांग जैसे अनेकों ज्ञान पिपासु प्रति वर्ष आते थे और यहाँ रहकर उच्चकोटि का ज्ञान प्राप्त करने थे। इन विद्यालयों में उन्हें दर्शन, गणित, ज्योतिष, नीतिशास्त्र और आध्यात्मिक फिलॉसफी का अध्ययन कराया जाता था। पर मज्जनों ! इस बात को आप नोट कीजिये कि हजारों

विद्यार्थियों को सिखायी जाने वाली इन विविध विद्याओं का प्रयोग आत्म-स्वरूप की उन्नति में किया जाता था, जिससे बौद्धिक विकास के साथ-साथ वे अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सकें। विलासिता के कीचड़ में शराबोर करनेवाली विद्या का उस समय कोई मूल्य नहीं था। महर्षि मनु ने भी विद्या की सार्थकता इन शब्दों में बतलाई है—

“सा विद्या या विमुक्तये”

विद्या वही कहलाती है जो कि व्यक्ति को ससार के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर अग्रसर करे। कहने का मतलब यही है कि भारतवर्ष उस समय शिक्षा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में समुन्नत था।

अब हमें यह देखना है कि कालान्तर में धर्म का ह्रास व विज्ञान का बोलवाला क्यों होता चला गया? बात यह है कि जब धर्म रूपी इस आत्मिक और परम निर्मल भावना के साथ विभिन्न सम्प्रदायों के व्यक्तियों ने अपने-अपने सम्प्रदायों को संयुक्त कर दिया तब भयंकर विपत्ति पैदा हो गई। धर्म के नाम पर दुर्लभ दीवारें खड़ी हो गई। विश्व में अशांति फैल गई। इंग्लैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को सहन नहीं कर पाए। भारत में भी धर्म को लेकर समय-समय पर भारी रक्तपात होने लगा। जातिवाद और कर्मकांडों को लेकर सदा लकाकांड होता रहा। साम्प्रदायिकता के कारण कोई भी धर्मावलम्बी धर्म के मर्म को नहीं समझ सका। असहिष्णु वृत्ति बढ़ती चली गई। लोग भूल गए कि धर्म समानता का संदेश देता है। धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता का पोषण होना राष्ट्र के विकास में भी बाधक बन गया। समाज में अनेकों विकार पैदा हो गए और उसके अंग गलने लगे। शरीर में से आत्मा के निकल जाने पर दुर्गन्ध आने लगती है, कीड़े पड़ जाते हैं वैसे ही स्थिति आज समाज की हो गई है। धर्म रहित समाज आज मुर्दा हो गया है। आचार्य शंकर का अद्वैतवाद और भगवान् महावीर का स्याद्वाद सब शास्त्रों तक ही सीमित रह गया। व्यावहारिक जीवन में इनका स्थान नहीं रहा। आज के समाज ने धर्म और व्यवहार को बिल्कुल अलग-अलग मान लिया है, इसीलिये वह निर्जीव हो गया है।

आज धार्मिक तथा राजनीतिज्ञ दोनों ही संस्थाएँ धर्म के प्रति उदासीन हो गईं। धार्मिक संस्थाओं में धर्म का स्वरूप समझने के बदले केवल शुष्क धार्मिक क्रियाकांडों को ही महत्त्व दिया जा रहा है। फलस्वरूप धर्म के नाम से भी आज के मनुष्यों को अरुचि हो गई है और उन्होंने अपनी सारी

शक्ति को विज्ञान की दिशा में लगा दिया है। और विज्ञान का भूत हमारे सिर पर इस तरह सवार हो गया है कि वह क्षण भर को भी हमें अपने लिये कुछ करने नहीं देता।

विज्ञान रूपी भूत का ध्यान आते ही मुझे एक भूत की कहानी याद आ गई है। किस तरह उसने एक महात्मा को परेशान किया और फिर उसे वश में किस तरह किया गया? कहानी यो है—प्रेत था, उसके मालिक शैतान ने एकबार किसी बात पर नाराज होकर उसे पृथ्वी पर भेज दिया। शैतान ने कहा - तुम्हें यही सजा दी जाती है कि तुम पृथ्वी पर जाकर किसी महात्मा की दस वर्ष तक खूब सेवा करो। समय पूरा हो जाने पर तुम अपराध से मुक्त माने जाओगे और मेरे पास आ सकोगे।

प्रेत पृथ्वी पर आ गया और महात्मा की खोज करने लगा। ढूँढते ढूँढते उसे एक महात्माजी मिल गए। वे जंगल में एक सुन्दर आश्रम बनाकर रहते थे और साधना किया करते थे। प्रेत उनके पास गया। उसने अपनी सारी बात उन्हें कह सुनाई। अंत में बोला—भगवन्! कृपा करके मुझे अपने पास दस वर्ष तक रखकर मेरे अपराध से मुक्ति दिलाइये। महात्माजी को दया आ गई। बोले—भाई! ठीक है, रह जाओ मेरे पास, पर तुम काम क्या करोगे? भूत बोला—स्वामिन्! मैं आपका प्रत्येक कार्य कर दूंगा। आपको अपनी तपस्या व साधना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वस आप इतनी कृपा मुझ पर कीजियेगा कि मुझे वेकार मत रहने दीजियेगा, अन्यथा मैं गटबड करने लग जाऊंगा। महात्माजी ने सोचा कि इस बेचारे को वेकार रहने का वक्त ही कब मिलेगा? इतना बड़ा आश्रम है, बगीचा है, खेत है। यह आश्रम की सफाई करेगा, पानी भरेगा, लकड़िया काट कर लाएगा। बगीचे के पेड़ पौधों की सम्हाल करेगा, खेतों में कार्य करेगा। मैं तो मोचता हूँ कि यह सारे काम कर भी नहीं पाएगा। यह सब मोच विचार कर उन्होंने उस प्रेत को आश्रय देना स्वीकार किया और दूसरे दिन में कार्य पर आने का आदेश दे दिया।

दूसरे दिन, ठीक समय पर प्रेत आ गया। महात्माजी ने उसे आश्रम की सफाई, पानी-लकड़ी लाना, इत्यादि दिन भर करने योग्य अनेक कार्य बता दिये। प्रेत काम में लग गया और महात्माजी नहा-धोकर साधना करने लगे। साधना से निवृत्त होकर वे ध्यान करने बैठे। थोड़ासा हो समय बीता था कि प्रेत सारे काम निपटा कर आ पहुँचा और ध्यान मग्न महात्माजी से काम की माग करने लग गया। महात्माजी की समाधि भग हो गई।

देखा—प्रेत ने तो सारा काम कुछ ही समय में निपटा दिया है। आश्रम साफ-सुथरा होकर चमक रहा है। पानी पात्रों में भरा है। और भी सारे कार्य सम्पन्न हो चुके हैं। उसकी काम करने की अद्भुत शक्ति देखकर वे दग रह गए, परेशान भी हुए। उन्हें एक नया काम सूझा, कहा—‘समस्त आश्रम वासियों ले नये अनाज पीस डालो।’ इतना कहकर वे फिर तपस्या में बैठ गए। प्रेत ने मनो अनाज कुछ ही मिनटों में पीस कर रख दिया और फिर काम के लिये महात्माजी की तपस्या भंग कर दी। महात्माजी को बड़ा क्रोध आया और वे सोचने लगे—क्या किया जाय। वे बड़े बुद्धिमान् थे। उन्होंने तत्काल एक उपाय सोच लिया। प्रेत से बोले—एक काम करो, वह खभा जो जमीन पर पड़ा है, उसे खड़ा करके गाड़ दो। प्रेत ने पलक झपकते ही खम्भे को गाड़ दिया। महात्माजी ने फिर उमसे कहा—देखो, जब मेरा बताया हुआ काम तुम कर लिया करो तो उसके बाद मेरी तपस्या में जरा भी बाधा न डालकर इस खम्भे पर चढ़ा और उतरा करो। वस, यही तुम्हारा कार्य है। वस इस तरह उस काम के भूत को महात्माजी ने वस में कर लिया।

बन्धुओ ! ठीक यही हाल विज्ञान के भूत का है। जब से यह भूत मनुष्यों के दिमाग पर सवार हुआ है, एक मिनट को भी चैन नहीं लेने देता। आज शहरों में जाकर देखिये—बम्बई या दिल्ली कहीं भी। मनुष्य का जीवन आपको एक मशीन की तरह दिखाई देगा। प्राचीन समय में मनुष्य की आवश्यकताये बहुत थोड़ी होती थी, पर ज्यो-ज्यो नयी नयी खोजे होती गई, उपयोग के साधन बढ़ते गए और मनुष्य उनके उपयोग में व्यस्त होता चला गया। पहले वह भरण-पोषण के लिये आवश्यक अर्थ का उपार्जन करने के बाद अपना समय ज्ञानप्राप्ति तथा आध्यात्मिक सुख व शान्ति प्राप्त करने में लगाता था किन्तु अब उसे वैज्ञानिक साधनों के उपयोग से ही समय नहीं मिलता।

फिर भी आश्चर्य व दुःख की बात तो यह है कि इतने उन्नत विज्ञान द्वारा जब मनुष्य को नित्य नए सुख की प्राप्ति के साधन मिल रहे हैं, उसे जीवन में शांति नहीं मिलती ? इस यन्त्र युग में दिन रात यंत्र बना हुआ मनुष्य कुछ क्षणों के लिये भी आत्मिक सुख क्यों नहीं प्राप्त करता ? किसी कवि ने पूछा है—

सेवक है विद्युत, वाष्प, शक्ति, धन बल नितांत ।

फिर क्यों जग में उत्पीडन । जीवन क्यों अशांत ?

मारी प्राकृतिक शक्तियों का स्वामी होने पर भी मानव मुख की एक भी सास क्यों नहीं ले पाता ?

वह इसलिये वधुओ ! कि आज विज्ञान में से धर्म का निष्कासन हो गया है । नीति का लोप हो गया है । आत्मरहित शरीर जिम तरह मुर्दा हो जाता है, उमी तरह धर्म रहित विज्ञान भी समाज का नहायक न बनकर सहारक बन गया है । आज के विज्ञान का फल मानव में दिन-दिन बढ़ती हुई असहिष्णुता की वृत्ति है । आज विज्ञान में व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति, शोषण, अत्याचार, अकर्मण्यता तथा प्रमाद आदि गुणों का विकास हुआ है । हमारे पूर्वजों की अपेक्षा हमारा नैतिक व सांस्कृतिक धरातल नीचा हो गया है ।

यातायात की सुविधा ने भौगोलिक दूरी को समाप्त कर दिया है, अतः पारस्परिक आक्रमण एक देश का दूसरे पर करना सरल हो गया है । साम्राज्यवाद की भावना बलवती हो उठी है । आज के विज्ञान ने हिंसा का वरण कर लिया है । इसलिये ससार में प्रति क्षण नाश की संभावना उत्पन्न हो गई है । हिंसा की क्षुधा पूर्ति के लिये एटमबम, अणुबम, परमाणु बम आदि अनेक वस्तुओं का आविष्कार हुआ है और होता जा रहा है । कहा जाता है—एशिया में एक ऐसे शस्त्र की खोज की गई है जिसमें सूर्य की सभी किरणों को पकड़ा जाएगा और वह सूर्य की तरह जहा जाएगा सभी को भस्म कर देगा ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान का हिंसा से सम्बन्ध विच्छेद करके अहिंसा से जोड़ा जाय क्योंकि विज्ञान और धर्म दोनों का ध्येय प्राणियों को सुखी करना होता है । विज्ञान मनुष्य की सुख प्राप्ति के लिये साधन एकत्रित करे और धर्म उसकी व्यवस्था करे । विज्ञान शारीरिक कष्टों को दूर करे और धर्म मन के दुखों को मिटावे । इस तरह अगर दोनों एक दूसरे के महायक हो तभी समाज में सुख व शांति बनी रह सकती है । जिस तरह नर तथा नारी दोनों समाज रूपी रथ के पहिए होते हैं उसी तरह विज्ञान तथा धर्म भी मानव जीवन रूपी छत के लिये दो आधार स्तंभ हैं । एक भी अगर नीचा रहेगा तो छत टिकी नहीं रह सकेगी, मानव जीवन एक मरिचा के सदृश है जिसके दोनों किनारे विज्ञान और धर्म हैं । डम पर अहिंसा का पुल बनाना होगा ।

मनुष्य ने आज वैज्ञानिक क्षेत्र में तो अवर्णनीय प्रगति करली है पर

धार्मिक क्षेत्र की उपेक्षा करके और उसे विकृत बनाकर छोड़ दिया है। आज मनुष्य चन्द्र तोक में जाने की तैयारी कर रहा है और विज्ञान उसे सभवतः पहुँचा भी दे, किन्तु उसके साथ धर्म भी जुड़ा रहे तो मानव मोक्ष भी पा सकेगा।

विज्ञान को कुछ व्यक्ति धर्म का विरोधी मानते हैं, पर यह बात गलत है। आवश्यकता है विज्ञान को धर्म का सहायक बनाने की। यातायात के इतने साधन हैं। इन्हें अस्त्रास्त्र भेजने के काम में न लेकर, जहाँ जरूरत है वहाँ खाद्यान्न भेजने के काम में क्यों न लिया जाय? अगर मनुष्य ऐसा न करे तो दगमे विज्ञान का क्या कुमूर है?

आज समार के मामले भयानक समस्या है—तृतीय विश्व युद्ध की गभावना। प्रतिक्षण आशंका है कि कहीं देशों के ये आपसी तनाव तृतीय विश्व युद्ध को जन्म न दे दें। अगर ऐसा हुआ तो प्रलय ही समझिए। उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ा हुआ विज्ञान का यह भूत इसी समार का नाश कर देगा जिसने कि उसे इतना ऊँचा बना दिया है। साथ ही यह स्वयं भी खतम हो जाएगा अतएव पहले ही हमें चेत जाना चाहिए और इस विज्ञान के दैत्य को धर्म व नीति के अकुश से चलाना चाहिये। इस प्रसंग में एक छोटी सी सुन्दर कथा याद आ रही है।

किसी वन में एक ऋषि रहा करते थे। एक दिन एक चूहा उनके पास जान बचाने के लिये दौड़ता हुआ आया। पीछे-पीछे बिल्ली आ रही थी। महात्माजी ने दयादर् होकर चूहे को भी बिल्ली बना दिया। कुछ दिन बाद एक कुत्ता ने बिल्ली को खा जाना चाहा। यह देखकर ऋषि ने उसे भी कुत्ता बना दिया। अब वह चूहा कुत्ता बन गया। एक दिन एक बाघ उसे पकड़ने लगा तो वह फिर भागता हुआ ऋषि के पास आया। ऋषि ने फिर कृपा करके उसे बाघ बना दिया। उसके बाद एक दिन सिंह से डर कर जब वह आया तो ऋषि ने उसे सिंह बनने का वरदान दे दिया। चूहा सिंह बनकर जंगल में घूमता और जानवरों को मार मार कर पेट भरता। एक दिन सयोग से उसे कुछ खाने को नहीं मिला तो उसने ऋषि को ही अपना भक्ष्य बनाने का विचार किया। ज्योंही वह ऋषि को खाने के लिये झपटा कि ऋषि ने क्रोध में आकर उसे वापिस चूहा बना दिया।

आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि यह विज्ञान का भूत भी बढ़ते बढ़ते इतना शक्तिशाली हो गया है कि अपने बनाने वालों के लिये ही

नाश का कारण बन रहा है। अब वह समय आ गया है कि इसकी गर्दन में अहिंसा की जजीर बांध दी जाय और इसमें धर्म के निर्देश में काम लिया जाय ताकि यह मनमानी न कर सके। तभी विश्व का कल्याण हो सकता है, तभी शांति बनी रह सकती है। विज्ञान का सहयोग पाकर धर्म मानव-जीवन को आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के आनन्द से ओत-प्रोत कर देगा।

मनुष्य और समाज

प्रगति के चरण	१
दोऊ हाथ उलीचिये :	२
प्रामाणिकता	३
महिमामयी नारी	४
राखी के दो सूत :	५
भुक्ति दिवस	६
मूर्खता, वरदान या अभिशाप :	७
जीवन सरोवर के महकते कमल	८
हँसते हँसते जीना :	९
अंत भला सो सब भला :	१०

प्रगति करना मानव की स्वतः सिद्ध प्रकृति है। मानव के हृदय की एक-एक धड़कन और प्रत्येक श्वास से यही सुनाई देता है कि चलते रहो, रुको मत। चलते रहना ही जीवन की प्रकृति है, रुक जाना उसकी विकृति अथवा दुर्गति है। ससार के तत्त्वदर्शी विचारको ने सदा यही उपदेश दिया है कि चलते रहो।

परिश्रम से बलात हुए बिना सफलता की प्राप्ति नहीं होती। बैठे हुए आदमी को पाप घर दवाता है, ईश्वर उसी का सहायक होता है, जो दिन-रात चलता रहता है। इसलिये चलते रहो, चलते रहो.—

नाऽनाश्रान्ताय श्रीरस्ति

पापो नृषद्वरो जन इन्द्र इच्छरतः सखा ।

चरंवेति चरंवेति ॥

—ऐतरेय ब्राह्मण

ऐतरेय आरण्यक का यह वचन भी स्मरणीय है—

“जो सोता है उसका भाग्य सोता है, जो लेटा रहता है उसका भाग्य भी लेट जाता है और जो बैठा रहता है उसका भाग्य भी बैठा रहता है।”

तात्पर्य यही है कि हमारे भाग्य का उत्थान हमारे उत्थान पर ही निर्भर है जो व्यक्ति प्रमादवश प्रगति करने से रुक जाता है उसका समय व्यर्थ जाता है और समय व्यर्थ नष्ट करना मूर्खों का लक्षण है। नीति का वचन है—

“काव्यशास्त्रविनोदेन, कालो गच्छति धीमताम् ।

व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥”

अर्थात् बुद्धिमानों का समय कान्यो तथा शास्त्रों के सगम पाठ तथा स्वाध्याय में जाता है जबकि मूर्खों का व्यग्न, निद्रा या कनह में व्यतीत होता है ।

भगवान् महावीर ने गौतम से आर-वार यही कहा है—“समय गौतम ! मा पमायए” गौतम ! एक क्षण का भी समय व्यर्थ मत करो । वेदों में भी कहा है —

आरोहणमाक्रमणं जीवतो जीवतोऽयनम् ।

—अथर्ववेद

महात्मा बुद्ध ने अपने प्रधान शिष्य आनन्द को जीवन की मार्यकता का यह मूल मंत्र बताया था—“आनन्द ! किसी दूसरे की शरण में न जाकर अपनी आत्मा का ही आश्रय लो, सत्य को दीपक की भाँति पकड़े रहो और बिना रके आगे बढ़ते जाओ ।”

महापुरुषों के उपदेशों में ही नहीं, उनके चरित्र में भी यही प्रमाणित होता है कि चलते रहने में जीवन की सफलता है । देखा जाना है कि चलते रहने से जीवन मार्ग सुगम हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी अनुकूल हो जाती हैं और लक्ष्य निकट आ जाता है या प्राप्त हो जाता है । प्रगति करने वाला स्वस्थ, स्वतन्त्र, स्वावलम्बी तथा शक्तिशाली होता है । उसके जीवन में आशा उमर की धारा सदा प्रवाहित होती रहती है और वह उन्नति करता चला जाता है ।

उमके विपरीत—जो बैठा रहता है, प्रमाद के कारण कुछ करता-धरता नहीं, सिर्फ भगवान् के नाम की पुकार करता हुआ भाग्य की प्रतीक्षा करता रहता है उसे न तो राम ही मिलता है और न ही आराम । गतिहीन प्राणी मतिहीन भी हो जाता है । उसके अपने अंग, हाथ-पैर ही उमके काम नहीं आते तो भगवान् कब उसके काम आएंगे ? उमकी सारी प्राकृतिक शक्तियाँ कृपण के धन की तरह शरीर रूपी तिजोरी में सदा ही बन्द पड़ी रहती हैं । वे न उसके ही काम आती हैं और न किसी और के । उसका जीवन धीरे-धीरे भारस्वरूप होता जाता है, वह निकम्मा और आलसी बन जाता है । जिस प्रकार नदी की धारा रुकते ही उसका अस्तित्व जाता रहता है ।

किमी विचारक का कथन है कि जिन्हें हम अपने से बड़ा मानते हैं वे इसलिये बड़े हैं कि हम अपने घुटने टेके पड़े हैं । हमें उठ जाना चाहिये —

“The great are great only because we are on our knees,
Let us rise ”

प्रकृति यही चाहती है कि सब स्वयं चले और प्रकृति के कार्यक्रम को निर्विघ्न चलने दे। प्रकृति का यही मूल सदेश है—“बढ़ो अथवा मिट्टी में मिलो।” पेड़ जब तक प्रगति करता रहता है तब तक प्रकृति का एक-एक तत्व उसका पोषण करता है। जब उसका विकास रुक जाता है तो वही प्रकृति धीरे-धीरे उसे नष्ट कर देती है। वह निर्जीव अथवा निश्चेष्ट की सहायता अथवा पोषण नहीं करती। किसी भी प्रमादी जीव को वह स्वस्थता आनन्द और शान्ति नहीं देती। किसी ने सच कहा है—“Life is movement” सक्रियता ही जीवन है। प्रकृति के वृद्धि और विकास के नियम से परिहित होने पर किसी को यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि प्रगति-शीलता जीवन के लिये आवश्यक और जीवन का मुख्य धर्म है।

इसलिये मुख्य धर्म है बन्धुओं। कि इस अस्थिर तथा परिवर्तनशील ससार में मनुष्य एक निश्चित समय के लिये आता है और जला जाता है। इस विश्व में वह अपनी इच्छानुसार ठहर नहीं सकता। यह जीवन ऐसी यात्रा है जिसे प्राणी इच्छा न होने पर भी करने को विवश होता है। सासारिक जीवन मनुष्य के लिये सिर्फ एक सफर है। किसी उर्दू कवि ने कहा भी है—“समझे अगर इन्सान तो दिन-रात सफर है।”

मनुष्य एक ऐसा यात्री है जो इस विश्व-मार्ग में स्वेच्छा से खड़ा नहीं रह सकता। उसे या तो आगे बढ़ना पड़ेगा अन्यथा पीछे हटना होगा। समग्र विश्व में कहीं भी इस यात्रा के दौरान उसे ठहरने का स्थान नहीं है। उसके लिये कोई अवकाश का दिन नहीं है। किसी पथ-प्रदर्शक या सुदिन की प्रतीक्षा में उसे अपनी यात्रा स्थगित करने का अधिकार नहीं है।

पर जब वह सही मार्ग पर चलता है तो उसे पथ-प्रदर्शकों का साहचर्य अवश्य ही सहज रीति से मिल जाता है, क्योंकि विश्व में सभी यात्री ही तो हैं। वे अपने सहयात्री के साथ हिन मिल जाते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं।

इसके विपरीत भूलने-भटकने वाले तथा निरुद्देश्य इतस्ततः डोलने वाले व्यक्ति ससार में दुःख व कष्ट के अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। वे कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। परिणाम यह होता है कि उनका जीवन नष्ट हो जाता है क्योंकि प्रकृति अपनी प्रगति और विकासक्रम

मे रुकना नहीं जानती और वह प्रत्येक निष्क्रिय, निरर्थक वस्तु को हठपूर्वक नष्ट कर देती है — Nature knows no pause in her progress and development and attaches her curse on all inaction

बंधुओ ! प्रकृति किसी का लिहाज नहीं करती और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता । किसी ने कहा भी है—“Time and tide wait for none” समय और तूफान किसी की प्रतीक्षा नहीं करते ।

कई व्यक्ति सोचते हैं कि हम अमुक कार्य अवसर आने पर करेंगे । और अवसर की प्रतीक्षा में वे अनेक अवसरों को खो देते हैं । वे यह नहीं समझते कि अवसर कहीं बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है, प्रत्येक समय ही अवसर है । इसलिये आज का कार्य कल के लिये भी नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि अवसर आकर इतनी तीव्र गति से चला जाता है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता । किसी ने अपने मन को सही चेतावनी दी है—“मन पछितै हे अवसर बीते ।”

अवसर की सच्ची कदर करने वाला मनुष्य तो किसी भी समय और किसी भी स्थिति में जीवन की परिमितता नहीं भूलता । भोग विलास के समस्त साधनों का जो शरीर उपयोग करता है, अतः समय में उसकी क्या स्थिति होती है, यह तथ्य वह सदा स्मरण रखता है । ऐसे ही किसी मनुष्य के मन के भाव देखिये —

मूकू पग महल मां ज्यारे, स्मरण शमशान नो त्यारे,
मूकू पग पुष्पशय्या मां, चिता पण सांभरे त्यारे ।
सुणू संगीत परिजन नो, रुदन पण सांभरे त्यारे,
धरू तन शाल दुशाला, कफन पण सांभरे त्यारे ।
जमू मिष्टान्न फल ज्यारे, मरण पिण्ड सांभरे त्यारे,
चढ़ू सुखपाल मां ज्यारे, ननामी (अरथी) सांभरे त्यारे ।

न्यूटन के स्थान समय (Shace time) मिट्टान्त के अनुसार प्रत्येक वस्तु, स्थान एवं समय से सीमित है । अतः जीवन को भी समय की एक इकाई क्षणों में नियमित किया गया है । प्रत्येक व्यक्ति के क्षण चाहे वह राजा हो या भिखारी पुरुष हो या स्त्री, उच्च हो या नीच, एक निश्चित सख्या में होते हैं ।

विश्व में महान् समृद्धि शाली, बड़े बड़े विश्व-विजेता तथा अप्रतिम स्वरूपवान व्यक्ति हुए हैं । भरत जैसे चक्रवर्ती, बाहुबलि जैसे शक्तिशाली, विक्रमादित्य और राजा भोज जैसे न्यायी, सिकन्दर और समुद्रगुप्त जैसे

शूरवीर, हरिचन्द्र और कर्ण जैसे दानवीर, बुद्ध तथा ईसा जैसे धर्मवीर, कालिदास और कवी जैसे कविर, अरस्तु और शकराचार्य जैसे दार्शनिक, चाणक्य जैसे नीतिज्ञ, और वाणभट्ट जैसे गद्यकार भी इसी पृथ्वी पर पैदा हुए, किन्तु आज उनका अस्तित्व कहा है ? वे सब यहा क्यो नही है ? इस कारण वधुओ ? कि उन सभी के जीवन के क्षण सीमित थे ।

आज हमे यही विचार करना है कि इस भागते हुए समय का हम कैसे अधिक से अधिक सदुपयोग करे । समय बीतता रहेगा हम चाहे कुछ करे या नही । महावीर भगवान् ने गोतम को भी यह चेतावनी दी है —

दुम-पत्तए पंडुरए जहा, णिवडइ राइगणाण अच्चए ॥

एवं मणुयाण जीविय, समय गोयम । मा पमायए ।

—उत्तराध्ययन

अर्थात् जिस प्रकार रात्रि दिन के समूह व्यतीत हो जाने पर वृक्ष का पत्ता पीला होकर झड़ जाता है, उसी तरह मनुष्यो का जीवन है, अत हे गौतम ! एक समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

प्रत्येक क्षण जो बीतता जाता है जीवन के संचित कोप को क्षीण करता जाता है । अत मे जब अंतिम क्षण आता है तो व्यक्ति पश्चात्ताप करते है कि हमने समय को ठीक ढग से क्यो नही विताया । फ्रेकलिन ने कहा है—
“क्या तुम को अपने जीवन से प्रेम है ? यदि हा, तो समय व्यर्थ मत खोओ, क्योंकि जीवन समय से ही मिलकर बना है ।”

ससार की सारी सम्पत्ति सुख तथा भोग, समय के एक छोटे से अंश से कम महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उनका मूल्य ही स्थान व समय की अपेक्षा से होता है । इसके अतिरिक्त ससार के समस्त भोगो को भोगने के बाद भी उनका अंतिम परिणाम क्या होता है ।

हम सुस्वादु तथा अत्यन्त स्वादिष्ट व्यंजनो से प्रतिदिन उदर पूर्ति करते है, पर उदर मे जाते ही उनका रूप कितना विकृत हो जाता है ? इस शरीर को डब्र, पाउडर, क्रीम सुन्दर सुन्दर वस्त्र तथा आभूषणो से सजाते है, पर अन्त मे जब वृद्धावस्था आती है तब उसकी क्या दशा होती हे ? अज्ञानी जीव तो आखो के समक्ष नित्य वृद्धावस्था के चित्र देखकर भी, यहाँ तक कि स्वयं उस अवस्था को प्राप्त हो जाने पर भी मासांगिक सुखोपभोग की कामनाओ को नही छोडता । शकराचार्य ने कहा है—

अग गलित पलित मुंड,

दशन-विहीन जातं तुड ।

वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम्,
तदपि न मुञ्चत्याशापिडम् ॥

सारे अग जिथिल हो जाने पर भी, गिर के बाल पक जाने पर भी, मुह के मारे दाँत झड़ जाने पर भी, वृद्ध हो जाने पर तथा चलने के लिये लकड़ी ग्रहण कर लेने पर भी मनुष्य अपनी वामनाओं का त्याग नहीं करता ।

दूसरी ओर कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो जरीर की ऐसी स्थिति देखकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब कभी मुझे यह पर्याय न मिले—

मुगन्धी क्षीजो के कनक रस यो आनयो कर्या ।

मले ने सूत्रे ने रुधिर रस मासे थकि क्षर्या ॥

मढयो चर्म तेथी नहीं उतर ते मात्र वरवो ।

नथी एवो म्हारे नरहरि हवे देह घग्गो ॥

यह जरीर मुगन्धित वस्तुओं से अथवा स्वर्ण रस से निर्मित नहीं हुआ है, वरन् मल-सूत्र, रुधिर और मांस से भरा हुआ है । ऊपर चमड़े से मढ़े हुए ऐसे देह को हे भगवन् ! अब मुझे वापिस धारण नहीं करना है ।

इसलिये वधुओं ! हमें यह सोचना है कि इस नखर जरीर से जितनी प्रगति कर सके करले । आत्मा का जितना उत्थान इस देह के महारे हो सके करे । प्रमाद के कारण कभी भी अपने प्रयत्नों को रोके नहीं ।

एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि आपका समय जिस प्रकार बीतेगा उसका प्रभाव आपके चरित्र पर पड़ेगा । आपकी अच्छी आदतें आपको जीवन-पथ के लक्ष्य तक पहुँचा सकेगी । समय को गलत तरीके से विताने वाले व्यक्ति मार्ग-भ्रष्ट होकर ड़धर-उधर ठोकरे खाते रहते हैं ।

अभी हमने इस पर विचार किया कि मनुष्य को चलते रहना चाहिये, प्रगति करते रहना चाहिये, कहीं भी प्रमादवश रुकना नहीं चाहिये । अब हमें यह सोचना है कि चलते रहना जीवन के लिये उपयोगी क्यों है ? चलने का आशय क्या है और मनुष्य को किधर चलना चाहिये ।

मेरे भाइयों ! चलने का अर्थ केवल टहलना, सैर-सपाटे करना अथवा आग्व सूदकर दौड़ना नहीं है । किसी भटकने वाले को अथवा तकीर के फकीर को हम प्रगतिशील नहीं मानेंगे । चलता तो तेली का बैल भी बहुत है । कवीर ने कहा है—

ज्यो तेली के बैल को, घर ही कोस पंचास ।

पर उस चलने से क्या हासिल होता है ? कुछ नहीं । मनुष्य का चलना भिन्न प्रकार से होता है । वह चरण से कम किन्तु आचरण से अधिक आगे बढ़ता है । मनुष्य देह से कम किन्तु विचारों से अधिक चलता है और उसे ही हम व्यावहारिक भाषा में चाल-चलन कहते हैं ।

मनुष्य के लिये चलने का तात्पर्य है—उन्नति करना, उत्तरोत्तर विकामोन्मुख होना, सतत उद्योग करना और अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हुए अभ्यासमय जीवन बिताना । आत्मोन्नति ही मनुष्य की सच्ची प्रगति है । मनुष्य को कर्तव्यशील होना चाहिये । कर्तव्य भ्रष्ट होने से मनुष्य पथ-भ्रष्ट हो जाता है । योगवासिष्ठ में कहा गया है—

यो यो यथा प्रयतते स स तत्तत्फलकभाक् ।

न तु तूष्णीं स्थिते नेह केनचित्प्राप्यते फलम् ॥

चुपचाप बैठे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता । जो जैसा यत्न करता है, वह जैसा ही फल पाता है ।

तात्पर्य यही कि अविरत परिश्रम ही जीवन है—‘Your life is continuous work’ निष्क्रियता मनुष्य की मृत्यु है । शंकराचार्य ने निरुद्यमी को जीवन्मृत माना है—‘जीवन्मृतः कस्तु निरुद्यमो यः ।’

केवल शारीरिक श्रम और निरुद्देश्य कार्य करने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । कर्म हृदय तथा बुद्धि से भी करना चाहिये । शारीरिक अंगों से सहयोग लेना चाहिये । तभी जीवन का सर्वतोमुखी विकास हो सकता है ।

अब प्रश्न यह है कि मनुष्य को किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिये ? मनुष्य मात्र के अभ्युदय का मार्ग कौनसा है ? जीविका का उपार्जन तथा सन्तानोत्पादन तो पशु-पक्षी भी कर लेते हैं । यह मानव जीवन का ध्येय नहीं है । इसमें मानव जीवन की सार्थकता नहीं है

जीवन का लक्ष्य है समस्त बन्धनों से आत्मा की उन्मुक्ति । पूर्णता की प्राप्ति । इसकी प्राप्ति के लिये मनुष्य को भिन्न-भिन्न दिशाओं में प्रयत्न करना पड़ता है । मनुष्य का शरीर तो एक ही दिशा में बढ़ सकता है किन्तु उसका जीवन एक साथ अनेक दिशाओं में बढ़ना चाहिए । मनुष्य की प्रगति का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है । अब विचार करना है कि एक जीवन यात्री को किन-किन मार्गों पर एक साथ बढ़ना चाहिये ।

उन्नति तथा विकास के मार्गों में प्रथम है सत्य-मार्ग । जैनागमों में सत्य को समार का सारभूत तत्त्व माना है—“सच्चं लोगस्मि सारभूय” महावीर

ने कहा है—“सच्चं भगवं ।” अर्थात् सत्य ही भगवान् है । महाभारत में कहा गया है—‘सत्यं स्वर्गस्य सोपानम्’ मत्य स्वर्ग की सीढ़ी है ।

सत्य क्या है ? सत्य का अर्थ है यथार्थ ज्ञान जो हितकर हो । जेगा देखा, सुना, अनुभव किया हो उसे वैसा ही कहना भी सत्य है । सत्यवादी सभी का विश्वासपात्र बन जाता है और सभी उसका आदर और सम्मान करते हैं । चाहे कैसा भी सकट आजाए, कितनी भी हानि हो जाए पर असत्य का अवलंबन कभी नहीं लेना चाहिये । मृच्छकटिक की एक लघु कथा है—

चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण बड़ा सत्यवादी था । लोग उस पर विश्वास करके अपनी धरोहर उसके पास रख जाया करते थे । एक बार एक व्यक्ति उसके पास अपने कुछ रत्न रख गया ।

दुर्भाग्यवश ब्राह्मण के घर चोरी हो गई और धरोहर के रत्न भी उसके साथ ही चोरी में चले गए । रत्नों के जाने का चारुदत्त को महान् दुःख हुआ । उसके एक मित्र को इस बात का पता लगा तो उसने पूछा—“मित्र ! क्या रत्नों का कोई साक्षी था ?” चारुदत्त ने कहा—माझी तो कोई नहीं था । मित्र बोला तब क्या डर है, कह देना मेरे पास रखे ही नहीं थे । उस समय चारुदत्त ने जो उत्तर दिया वह प्रत्येक मानव को अपने सामने आदर्श वाक्य के रूप में रखना चाहिये । चारुदत्त ने कहा—

भैक्ष्येणाप्यजनिष्यामि पुनर्न्यासं प्रतिक्रियाम् ।

अनृतं नाभिधास्यामि चारित्र्य-भ्रंश-कारणम् ॥

—मृच्छकटिकम् ३/२६

अर्थात् भिक्षा के द्वारा भी धरोहर के योग्य धन का उपार्जन कर मैं उसे लौटा दूंगा किन्तु चरित्र को कलंकित करने वाले झूठ का उपयोग नहीं करूंगा ।

आज तो मनुष्य बात-बात में झूठ का प्रयोग करते हैं । व्यापारी ग्राहक के सामने झूठ बोलता है, नोकरी वाले अपने अधिकारियों से झूठ बोलते हैं । पुत्र पिता से और बहुएं अपनी सामो से बात-बात में झूठ बोलती हैं । हम आए दिन देखते हैं कि सावस करने वाले छुट्टी के लिए अपनी बीमारी के अथवा घर पर किसी की बीमारी के झूठे सर्टीफिकेट दिया करते हैं ।

एक सैनिक छुट्टी लेने के लिये अपने अधिकारी के पास पहुँचा और बोला—“मेरी पत्नी बीमार है घर से सूचना आई है, कृपया मुझे छुट्टी दीजिए ।”

अधिकारी बोला—मैं तुम्हारे घर पत्र डाल कर पूछ लेता हूँ। तुम सात दिन पश्चात् मेरे पास आना।

सैनिक सात दिन बाद पुन अधिकारी के पास पहुँचा तो अधिकारी ने कहा—“मैंने तुम्हारे घर पर पत्र डाला था, वहाँ से उत्तर आया है कि तुम्हारी पत्नी विलकुल ठीक है अतः तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी।” यह सुनकर सैनिक बाहर आया और हसने लगा।

अधिकारी ने उसे वापिस बुलाया और हसी का कारण पूछा तो उसने कहा—मैं यह सोचकर हँसा कि हम में से अधिक झूठा कौन है? मेरा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ, फिर आपके पास पत्र कहाँ से आ गया?

यह हाल है आजकल के मनुष्यों का। वे यह नहीं जानते कि सत्य तो ससार की सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं में से एक है - One of the sublimest things in the world is plain truth भले ही व्यक्ति समग्र शास्त्रों को पढ़ ले, तीर्थों की यात्रा करले; नियमित रूप से सामायिक प्रतिक्रमण करता रहे, पर सत्य का आचरण इन सबसे बढ़कर है। सत्य से बढ़कर ससार में कोई धर्म नहीं है, मिथ्या-भाषण से बढ़कर दूसरा पाप नहीं है। कवीर ने कहा ही है—“माच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।” असत्य घास के एक ढेर की तरह है जिसे सत्य की एक चिनगारी भी भस्म कर सकती है। दूसरी तरफ “साच को आच नहीं।”

सत्यवादी को कभी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती, भले ही उसकी वाणी में किसी को लुभाने की शक्ति न हो। सत्य का उल्लंघन करने में सारे समाज को क्षति पहुँचती है। एमर्सन ने कहा है—“Every violation of truth is a stab at the health of human society” सत्य का प्रत्येक उल्लंघन मानव समाज में छुरी भोकने के समान है। इसलिए while you live, tell the truth अर्थात् जब तक जीवित रहो, सत्य बोलो। महानीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है—

सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः ।

सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥

सत्य से पृथ्वी स्थिर है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य ही से वायु बहता है, सब सत्य में निहित है।

इस प्रकार साबित हो जाता है कि प्रगति का सबसे प्रथम मार्ग सत्य को अपनाना है।

दूसरा मार्ग है — नीति का । मनुष्य को आत्मोन्नति तथा सतत प्रगति के लिये नैतिकता की ओर बढ़ाना चाहिये । नीति की राह पर चलने वाला व्यक्ति आँख मूटकर भी चल सकता है ।

प्रत्येक मनुष्य को समय तथा सदाचार का पालन करना आवश्यक है । विश्व में समस्त प्राणियों को रहना है । यह नगर सभी के लिये है । 'अन किमी को भी स्वच्छन्द होने का अधिकार नहीं है । छल, कपट, चोरी आदि में किसी को भी अपना स्वार्थ मिट्ट नहीं करना चाहिये ।

प्रकृति के सभी अंग एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं । सभी अपनी मर्यादा में रहते हैं । किन्तु जब जल, अग्नि, वायु आदि अपनी अपनी मर्यादा छोड़ देने हैं तो हम देखते हैं कि अनर्थ हो जाता है । प्रति वर्ष बाढ़ों के कारण, आग लग जाने के कारण अथवा तूफान आने के कारण लाखों लोग बेघरवार हो जाते हैं ।

इसी प्रकार मानव अगर अपनी मर्यादा में नहीं रहता तो समाज में विरूपता आ जाती है, अज्ञान्ति का साम्राज्य हो जाता है । आप लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि मर्यादा क्या है ? बुद्धिमानों का कथन है— "मर्त्ये मनुष्यैः आदीयते स्वीक्रियते या मा मर्यादा ।" जो सब मनुष्यों द्वारा मिलकर, निश्चित करके सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया उसे मर्यादा कहते हैं । अथवा आत्मिक विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे महामानवों ने अपनी वाणी और व्यवहार के द्वारा जो जीवन पद्धति प्रदर्शित की है, वह मर्यादा है । वस्तुतः किसी भी वस्तु का प्रकृतिस्थ रहना मर्यादा है । इस मर्यादा का उल्लंघन किसी के लिये भी हितकर नहीं होता । क्योंकि यह सत्य, अहिंसा, न्याय आदि पर टिकी रहती है । मयमी व्यक्ति में ही उन्नतियत रहती है । कहा गया है —

गर परिश्ता वश में हुआ कोई तो क्या ।

आदमियत चाहिये इन्सान में ॥

—दाग

सदाचार जीवन के अभ्यास की अमूल्य वस्तु है । एक सदाचारी मनुष्य बिना जवान हिलाये सैकड़ों मनुष्यों का सुधार कर सकता है । पर जिसका आचरण ठीक नहीं उसके लाखों उपदेशों का भी कोई फल नहीं होता । इसीलिये कहते हैं — "Character maketh men on the earth famous, in their graves illustrious in the heavens immortal" आचरण

पृथ्वी पर मनुष्य को प्रसिद्धि प्रदान करता है, कब्र में प्रख्यात कर देता है और स्वर्ग में अमर बना देना है। इसके विपरीत—“जिस प्रकार लोहे का मोरचा उसी से उत्पन्न होकर उसी को खाता है, वैसे ही सदाचार का उल्लघन करने वाले मनुष्य के अपने कर्म ही उसे दुर्गतिको प्राप्त कराते हैं।”

— धम्मपद

सदाचारी व्यक्ति चाहे वह मूर्ख हो, निर्धन हो, नीची जाति का हो, फिर भी पूज्य है। वेद व्यास ने तो यहाँ तक कहा है—

यस्तु शूद्रो दमे सत्ये धर्मे च सततोत्थित ।

त ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्त्येव हि भवेद् द्विजः ॥

अर्थात् जो शूद्र दम, सत्य और धर्म में परायण है उसे ही मैं ब्राह्मण मानता हूँ, सदाचार से ही मनुष्य द्विज बनता है।

प्रशस्त आचार तथा विचार मिलकर ही सदाचार का रूप ग्रहण करते हैं किन्तु इन दोनों में आचार मुख्य है। कहा भी है “आचार प्रथमो धर्म” आचार पहला धर्म है। आचार के अभाव में केवल विचार लोक मानस की श्रद्धा प्राप्त नहीं कर सकता। आजकल विचारको की भरमार है। यह ठीक है कि आचार की अपेक्षा विचार अपना प्रभाव जल्दी डालता है, साधारण व्यक्ति उससे शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं, किन्तु वह स्थायित्व ग्रहण नहीं करता, दूसरी तरफ आचार अपनी आलोक रश्मियाँ धीरे धीरे फैलाता है, पर उसका प्रभाव ठोस और व्यापक होता है। सदाचारी व्यक्ति के सम्मुख सारी दुनिया सिर झुकाती है। ‘साउथवेल्स’ की एक सुन्दर कविता की कुछ पक्तियाँ हैं—

The man of upright life,
Whose guiltless heart is free,
From all dishonest deeds,
Or thoughts of vanity

अर्थात् वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य है जिसका हृदय निर्दोष और पवित्र है, जिसने जीवन में कभी बेईमानी या बुरा कर्म नहीं किया। ओर जिसका मन अभिमान से शून्य है।

उत्तम चरित्र-नैतिकता एक दिव्य शक्ति है। सत्यवादिता, दयालुता, कोमलता, निष्कपटता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सदाचार, निर्भयता, शौच, सन्तोष,

तप और दान आदि सभी उत्तम कर्म चरित्र की सीमा में आ जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को सदा महापुरुषों के आदर्श को सम्मुख रखना चाहिये।

शिवाजी के सैनिकों ने एक बार एक दुर्ग पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। उस दुर्ग से एक अत्यन्त सुन्दरी यवन-वाता को भी वे अपने साथ ले आए। सेनापति ने उसे शिवाजी के सम्मुख उपस्थित कर राजरानी बनाने की प्रार्थना की।

सेनापति की बात सुनकर शिवाजी ने उससे कहा—मातापति ! तुम्हें धिक्कार है। 'हमारा धर्म परनारी हरण नहीं है, परनारी रक्षण है।' फिर वे उमरमणी की ओर देखकर बोले—माता ! मेरे सैनिक रूप के वशीभूत होकर तुम्हें यहां ले आए हैं। इनके लिये मुझे क्षमा करो। तुम्हारे सुन्दर रूप को देखकर मेरे मन में तो यह भाव उठ रहा है कि अगर मैं तुम्हारे उदर से पैदा होता तो मैं भी अधिक सुन्दर होता।

बन्धुओ ! कितना सुन्दर, कितना दिव्य भाव था शिवाजी का, पर आज कहा है मनुष्यों के हृदय में ऐसे भाव ? आजकल तो वहनों आर बेटियों का सड़को पर से गुजरना कठिन होता है। उन्हें देखकर आवारा व्यक्ति अश्लील गीत गाने लगते हैं, सीटियाँ वजाने लगते हैं। उच्चकुल के अच्छे भले दिखाई देने वाले व्यक्तियों में भी यह दुर्वनता देखी जाती है। प्रायः गरीब व्यक्तियों में अधिक नैतिकता रहती है, ऐसा अनुभव बतलाता है।

कुछ लोगों का ख्याल है कि Military हवानों का समूह होता है। सैनिकों में इन्सानियत नहीं रहती। किन्तु मुझे तो इससे बिल्कुल उलटा ही अनुभव हुआ है। अपनी कश्मीर यात्रा में मैंने देखा कि वहां पाकिस्तान की सीमा निकट होने के कारण थोड़ी थोड़ी दूरी पर असह्य कैम्प सैनिकों के थे। जैसा कि मुनते आ रहे थे, उन्हें देखकर कुछ भय का संचार मन में हुआ। किन्तु हमारी धारणाएँ शीघ्र ही निर्मूल साबित हो गईं। मैंने सैनिकों के अन्तर्मनों में उत्कट देश भक्ति के साथ साथ स्नेह, प्रेम एवं श्रद्धा भक्ति की उज्ज्वल रोशनी देखी। उनके दिल में इन्सानियत के झरने बहते हुए देखे।

मैंने देखा कि भारतीय सेना सिर्फ युद्ध ही नहीं करती बल्कि वह देश के निर्माण का कार्य भी करती है। बाढ़ आदि के कारण टूटी-फूटी सड़कों को सैनिक फौरन ही दुरुस्त कर देते। आधी तूफान एवं वर्षा की बौछारों से पीड़ित व्यक्तियों की वे भरसक सहायता करते। जगह जगह अनेकों कैम्पों के निकट से गुजरने का हमें अवसर मिला, सभी जगह सैनिकों ने हमें मार्ग की

बीहड़ता के कारण यथाशक्य अधिक से अधिक सहयोग दिया । जगह जगह उन्होंने मुझे उपदेश देने को बाध्य किया और अनेको ने बहुतसी प्रतिज्ञाएँ भी ली । कभी भी और कही भी किसी भी सैनिक ने हमें कोई अपशब्द नहीं कहा और न ही किसी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार किया । उनके सम्पर्क में वह थोड़ा सा समय बिताकर भी मेरा मन बहुत ही गद्गद व प्रफुल्ल हुआ । पर रात्र ही माता-पिता, स्वजन तथा परिजनो से दूर, भारत की रक्षा में तत्पर उन भारत के नौनिहालो को देखकर मन बड़ा ही द्रवित भी हुआ ।

तात्पर्य यही है कि चरित्रहीन धनिक मनुष्य की अपेक्षा निर्धन किन्तु सदाचारी तथा सच्चरित्र व्यक्ति अधिक श्रेष्ठ होता है । सीधा साधा निर्धन व्यक्ति उस धूर्त से अच्छा है जो बन ठन कर रहता हो और ऐश्वर्य का दुरुपयोग करता है ।

अब प्रगति का तीसरा मार्ग आता है जिस पर मनुष्य को अनिवार्य रूप से बढ़ना चाहिये । वह है ज्ञानमार्ग । ज्ञान मार्ग मनुष्य को अंधेरे से निकाल कर प्रकाश की ओर बढ़ाता है । अंधेरे में मनुष्य की जो दशा होती है वही अज्ञान में भी होती है । अज्ञानी व्यक्ति को सही पथ दिखलाई नहीं देता और दिखाई दे जाय तो उस पर बढ़ने का साहस उसे नहीं होता । अज्ञान और अन्धकार में कदम कदम पर मनुष्य के हृदय में दुर्भावनाएँ जागृत होती हैं । बुद्धिमानों का कथन है कि अज्ञान तामसिक भाव है, इस कारण अज्ञानी मनुष्यों की प्रवृत्ति तामसिक कार्यों की ओर होती है ।

अज्ञान तामसो भावः कार्यारम्भ-प्रवृत्तयः ।

—विष्णु पुराण

अज्ञान को छोड़कर ज्ञान को प्राप्त करना ही प्रकाश की ओर बढ़ना है । तभी जीवन में चमक आती है । ज्ञान के उज्ज्वल प्रकाश से ही मनुष्य को भ्राति, जडता तथा यथार्थता का ज्ञान होता है । ज्ञान का मार्ग ही जीवन के जागरण का मार्ग है । ज्ञान के द्वारा ही हिताहित का भान होता है । शास्त्रकारों ने इसे धागे की उपमा दी है । जिस प्रकार धागे वाली सूई सहसा नहीं खोती, अगर कभी खो भी जाती है तो धागा होने के कारण पुनः उसके मिलने की संभावना रहती है, उसी प्रकार जिस आत्मा में ज्ञान होता है, वह सहसा भटकती नहीं, अगर भटक भी जाती है तो पुनः सभलने की आशा रहती है—

जहा सुई ससुत्ता पडियावि न विणस्सई ।

तहा जीवो ससुत्तो संसारे न परियट्ठइ ॥

जैनागम कहता है कि ज्ञान के अभाव में चन्द्रिका का विकास किसी तरह सम्भव नहीं है—“नाणेण विना न हृति घरणगुणा ।” ज्ञान वह अन्तर्बुद्धि है, जिसके द्वारा प्राणी अपनी अन्तरात्मा को देख तथा पहचान सकता है ।

आज के युग में तो भौतिक ज्ञान का विकास अधिक हो गया है और आत्म-ज्ञान का ह्लाम होता जा रहा है ।

आज की हमारी शिक्षा-प्रणाली में बहुत कमियाँ हैं । “छात्रों में नैतिक मस्कार भग्ने चाहिये और उनके लिये चारित्रिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिये ।” ऐसे विचार तथा उद्गार तो हमें प्रायः सुनने को मिलते हैं किन्तु रचनात्मक कार्य कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता ।

ज्ञान तथा क्रिया दोनों ही आत्मशुद्धि के अनिवार्य पहलू हैं । क्रिया के बिना ज्ञान का महत्त्व लुप्त हो जाता है ।

किसी घर में एक चोर घुसा । आहट सुनकर पत्नी जाग गई और पति से बोली — चोर आया है ।

पति ने कहा—‘मैं जानता हूँ ।’

पत्नी—‘ताले तोड़ दिये हैं ।’

पति—‘मैं जानता हूँ ।’

पत्नी—‘अरे वह धन की गठरी बाध रहा है ।’

पति—‘अरे तो इतनी अधीर क्यों होती हो ? मुझे मर पता है ।’

पत्नी—‘हूँ भगवन् ! चोर तो गठरी लेकर जाने वाला है ।’

पति—‘क्या सारी चिन्ता तुम्हीं को है । कितनी बार कह दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ ।’ पत्नी ने झुझला कर कहा—‘तुम्हारा जानना बड़ा अजीब है, चोर धन लेकर चला गया । अब जानते रहो ।’

पति — मिर पीट पीट कर रोने लगा । पत्नी बोली—

कहणो म्हारो एकलो, हुबो नाथ निस्सार ।

जाणणो सिर कूटणो ए दोनू वेकार ॥

वधुओ ! आप समझ गए होंगे कि कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है । गांधीजी ने कहा है—“मस्तिष्क में भरे हुए ज्ञान का जितना अंश काम में लाया जाय, उतने का ही कुछ मूल्य है, बाकी तो सब व्यर्थ का बोझ है ।”

किसी गायर ने कहा है—भौतिक ज्ञान से अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान कहीं उत्तम होता है—

अमल का अज सरे अहवाल बाशद ।

बसे वेहतर जे इल्म काल बाशद ॥

इस विशाल विज्व मे ज्ञान के समान पवित्र पदार्थ दूसरा नहीं है । ज्ञान के द्वारा ही बुद्धि निर्मल तथा पवित्र होती है और ज्ञान के द्वारा ही कर्मों का क्षय होता है—

“ज्ञान भावनया कर्माणि नश्यन्ति न सशय ।”

सम्यक्ज्ञान पूर्वक सात्त्विक भावनाओं की आराधना करने से कर्म नष्ट हुआ करते हैं, इसमें कोई सशय नहीं है । भगवद्गीता में भी यही बताया है—“ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ।” ज्ञान रूपी दिव्य अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है ।

सज्जनों ! आपने समझ लिया होगा कि जिस प्रकार समय का प्रवाह अनवरत बहता रहता है—क्षण भर के लिये भी रुकता नहीं, उसी प्रकार जीवन भी बीतता रहता है, चलता रहता है, एक मुहूर्त भर के लिये भी नहीं रुकता । इसीलिये मनुष्य को चाहिये कि वह अपना तनिक भी समय खोये बिना प्रगति करता रहे । क्षण भर के लिये भी रुके नहीं और प्रमाद में अथवा निराशा में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ न चला जाने दे ।

मनुष्य को चाहिये कि आज का कार्य वह आज ही समाप्त कर लेने का प्रयत्न करे । ‘कल’ यह एक ऐसा शैतान है कि जो अपने क्रूर करो से विश्व की असंख्य योजनाओं का गला घोटता रहता है । आज का कार्य कल पर छोड़ना निश्चय ही असमर्थता और अकर्मण्यता का द्योतक है । प्रत्येक क्षण कार्य करने के लिये शुभ मुहूर्त है । समय मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करता ।

जिस अवसर को हम विलकुल साधारण समझते हैं, हो सकता है कि वही हमारे जीवन का महान् समय बन जाए । प्रत्येक मानव को अपनी क्रियाशक्ति पर विश्वास रखना चाहिये । अपनी प्रगति का मार्ग उसे स्वयं बनाना पड़ेगा । हिम्मत तथा साहस मनुष्य में होना चाहिये । अपने सामर्थ्य पर पूरा विश्वास होना चाहिये । मनुष्य को भाग्य के सामने झुक कर नहीं चलना वरन् उसे अपने सामने झुकाना है, क्योंकि वही भाग्य का तिमतिता है ।

मनुष्य के सामने अनन्त कार्य-क्षेत्र फैला हुआ है एक विशाल सागर की तरह । इसके तट पर बैठकर लहरे गिनना निरर्थक है और इसके लिये समय भी कहा है ? अब तो सिर्फ यह आवश्यक है कि अपनी सशक्त बाहुओं से उसे पार किया जाय ।

अपनी योग्यता तथा श्रम पर विश्वास करनेवाले के हाथों में विजय अवश्य रहती है। फिर भी अगर दुर्भाग्यवश असफलता मिल जाय तो भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिये। साहम कर्मा भी नहीं खोना चाहिये।

प्रत्येक असफलता के साथ भी प्रयत्न जारी रखना चाहिये। गांधीजी ने कहा है—“जितनी बार हमारा पतन हो, उतनी ही बार उठने में गौरव है।” साहसी व्यक्ति के लिये विश्व में कुछ भी असम्भव नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था —

Impossible is a word only to be found in the dictionary of fools असम्भव एक शब्द है जो मूर्खों के शब्द-कोष में पाया जाता है।

दूसरे निर्भय कार्यरत और सशयशील व्यक्तियों के लिये ही प्रत्येक वस्तु असम्भव है, क्योंकि उन्हें ऐसा ही प्रतीत होता है—To the timid and hesitating every thing is impossible because it seem so

कहते हैं कि एक बार सम्भव ने असम्भव से पूछा—तुम्हारा निवासस्थान कहाँ है ? असम्भव ने जवाब दिया — निर्बल के मन में।

तात्पर्य यही है कि साहम और विश्वास एक ऐसा सम्बल है, जिसे साथ लेकर चलने से समस्त बाधाएँ अपने आप दूर हो जाती हैं। गरीबी, भुखमरी, निर्बलता कोई भी शक्ति दृढविश्वासी का मार्ग नहीं रोक सकती। दृढ-प्रतिज्ञ का उठा हुआ चरण रुक नहीं सकता जिस प्रकार कि गौरवशील व्यक्ति का उठा हुआ मस्तक नहीं झुकता —

मानी के मस्तक उठकर फिर क्या झुकते हैं।

पथ-बाधा से कहीं वीर के पद रुकते हैं।

कठिन मार्ग हो भले, हमें तो चलना ही है।

रात बड़ी हो किन्तु दीप को जलना ही है॥

मनुष्य साहस का देवता है। निराशा राक्षसी को आश्रय देने से देवत्व कलंकित होता है। साहस वह महामन्त्र है जिसका कोई भी प्रयोग निष्फल नहीं जाता।

प्रत्येक मनुष्य प्रगति का इच्छुक होता है। द्रुतगति के भी मनुष्य की तरह दो चरण होते हैं। एक का नाम है ‘विचार’ और दूसरे का है ‘कार्य’। जब तक प्रगति के ये दोनों चरण बारी-बारी से बढ़ने को और एक दूसरे का कार्य सभालने को तैयार नहीं होते तब तक वधुओं ! प्रगति होना संभव नहीं है।

कुछ व्यक्ति सोचते बहुत हैं और इतना अधिक सोचते हैं कि उनके पाम करने के लिये समय ही नहीं रहता । और कुछ व्यक्ति बिना विचार किये उचित अनुचित का निर्णय किये बिना अधाधुध कुछ भी कर बैठते हैं । कभी वे किसी मार्ग को अपनाते हैं और कभी किसी को । दोनों तरफ व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते । दोनों ही प्रकार के व्यक्ति अपूर्ण होते हैं । दोनों में से किसी की भी प्रगति नहीं होती । वलिक प्रगति और अधोगति ही होती है ।

जो व्यक्ति प्रगति का इच्छुक है उसे अपने चिन्तन और क्रिया में सामञ्जस्य अवश्य ही बैठाना पड़ेगा । ऐसे मनुष्य को सोचना पड़ेगा । और साथ ही कुछ करना भी पड़ेगा । काम करना होगा, किन्तु जैसा कि मैंने अभी कहा था—तेली के बेल की तरह नहीं, बरन् पूर्ण विचार तथा विवेक के साथ ।

मनुष्य को जिधर बढ़ना है स्वयं बढ़ना पड़ेगा । पीछे चलने वाले तो मिल जाएंगे पर आगे बढ़ने वाले कितने हैं । प्रगति के चरण 'विचार' तथा 'कार्य' जिस ओर बढ़ेंगे भावी समाज का सुनिर्णीत मार्ग भी वही होगा ।

बधुओ ! भावी समाज के निर्माता पुरुष के रूप में आपके दोनों चरण प्रगति के चरण बनकर सावधानी पूर्वक एक के बाद एक बढ़ते रहें । अगर आपका एक भी कदम गलत न पड़ेगा तो वह सारे समाज को उन्नति की ओर ले जाने का कारण बन सकता है ।

विवेकवान् मनुष्य के लिये यही उचित है कि यदि उसके पास संपत्ति बढ़ जाए तो वह दोनों हाथों से दान करना प्रारम्भ करदे। जिस प्रकार कि नाव में पानी बढ़ जाने पर उसे अविलम्ब दोनों हाथों से उलीच दिया जाता है। कबीरदासजी ने कहा है—

पानी बाढो नाव में, घर में बाढो दाम।

दोऊ हाथ उलीचिये, यह सज्जन को काम॥

मानव जीवन पाकर हमें अपने आत्मिक गुणों का विकास करना चाहिये। दान उसकी ही पहली भूमिका है। यदि मनुष्य के हृदय में उदारता नहीं होगी तो उसमें अन्य गुणों का विकास कभी भी नहीं हो सकेगा।

दान का प्रभाव असीम है। सूर्य जिस प्रकार विश्व के अधकार का नाश करता है और प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार दान आत्मा के अन्धकार का नाश करके हृदय के पवित्रता के प्रकाश को फैलाता है।

मुक्ति रूपी महल के सोपान की प्रथम सीढ़ी दान ही है। इस पर चरण रखे बिना मुक्ति महल तक पहुँचना कठिन है। दान, शील, तप तथा भावना, इन में से सर्वप्रथम दान की गणना है कि दान के महत्त्व को सिर्फ हिन्दू, जैन बौद्ध तथा वैदिक परम्परा ही नहीं बरन् ईसाई और इस्लाम ने भी माना है। जैन धर्म कहता है—

आहारोसह - सत्याभयमेवो ज चउन्विहं दाणं।

त वुच्चइ दायव्वं णिद्धिमुवासयज्झयणे॥

—वसुनन्दि श्रावकाचार

भोजन, औपधि, शास्त्र और अभय—ये चार प्रकार के दान हैं, इन्हें अवश्य देना चाहिये । उपासकाध्ययन में ऐसा कहा गया है ।

बौद्ध धर्म में भी कहा गया है—

न वे कदरिया देवलोक वजन्ति बालाह वे,

न प्यसति दानम् ।

धीरो च दानं अनुमोदमानो तेनेव,

सो होति सुखी परस्थ ॥

—लोकवग्गो १३ । ११

गीता में लिखा है कि यज्ञ, दान और तप अवश्य करने चाहिये । इन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिये । ये बुद्धिमानों को पवित्र करते हैं ।

यज्ञ-दान-तप-कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

ईसामसीह के पास एकवार एक सरदार आया और बोला— हे उत्तम गुरु, अनन्त जीवन पाने के लिये मैं क्या करूँ ?

ईसा ने कहा— चोरी मत करो । हत्या मत करो । व्यभिचार मत करो । झूठी गवाही मत दो एव माता-पिता का आदर करो ।

सरदार बोला— भगवन् ! यह तो मैं वचन से ही करता आ रहा हूँ । यह सुनकर ईसामसीह ने कहा— अपना सब कुछ कगालों को बाँट दो और मेरे साथ हो जाओ ।

ईसा की बात सुनकर सरदार बड़ा दुखी हुआ क्योंकि वह बहुत पैसे वाला था ।

ईसा ने उसे देखकर कहा— “सुई के छेद से ऊट निकल जाना सरल है पर पैसेवालों का स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है ।”

— लूका १८ । १८-५२

बधुओं ! इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्ममय जीवन का शुभारम्भ दान से ही होता है । तीर्थंकर सयम अगीकार करने से पहले एक वर्ष तक निरंतर दान देते हैं ।

खेत में अन्न बोने से पूर्व किसान अपनी जमीन को मुलायम बना लेता है उसी प्रकार मानसिक गुणों का विकास करने के इच्छुक साधक को उदारता-पूर्ण दान के द्वारा अपने हृदय की भूमि को उर्वरा बना लेना चाहिये ।

आप लोग अपने धन को व्याज पर देते हैं, व्यापार में लगाते हैं और खेती के उपयोग में लेते हैं किन्तु इन सबसे जो लाभ होता है उसकी अपेक्षा अनन्त गुना लाभ धन को दान में देने पर होता है। किसी विद्वान् ने कहा भी है—

“व्याजे स्यात् द्विगुणं वित्तं व्यापारे च चतुर्गुणं ।

क्षेत्रे शतगुणं वित्तं दानेऽनन्तगुणं भवेत् ॥”

व्याज से दुगुना, व्यापार से चौगुना, खेत से शत गुना किन्तु दान देने से अनन्त गुना लाभ होता है।

दान देने में सपत्ति में कभी कमी नहीं होती, यह भाव कबीर ने बड़े ही मार्मिक ढंग से अपने एक पद में व्यक्त किया है—

चिड़ी चोच भर ले गई, नदी न घटियो नीर ।

देता दीलत ना घटे, कह गए दास कबीर ॥

प्राचीनकाल के श्रेष्ठ पुरुष यही मानते थे कि मेरे पास देने के लिए पर्याप्त सामग्री हो, मुझे नित्य अतिथियों की सेवा का सुअवसर मिले। उदार हृदय पुरुष दुश्मन भी बनकर उनके घर आजाए तो उसके लिए भी अपना कुछ भी अदेय नहीं मानते।

भारत की पवित्रभूमि पर सदैव ही उदार हृदय वाले महापुरुषों का जन्म होता रहा है। इसी भारत भूमि पर राजा भोज, हरिश्चन्द्र तथा कर्ण जैसे महादानी उत्पन्न हुए हैं। अपना सर्वस्व देकर भी जिन्होंने याचक को वापिस नहीं जाने दिया, चाहे वह उनका घोर शत्रु ही क्यों न रहा हो।

कर्ण के पास इन्द्र वेप वदल कर ब्राह्मण के रूप में आया और कर्ण से उसके कवच और कुण्डल की माग की। कवच और कुण्डल मागने का अर्थ था कर्ण का पराभव और मृत्यु। यह होते हुए भी तथा कर्ण ने यह जानते हुए भी कि उसके साथ छल किया जा रहा है, अपना कवच और कुण्डल इन्द्र को दान में दे दिये। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमें इतिहास में मिल सकते हैं, जिनमें पता लगता है कि इस देश में कैसे-कैसे दानवीर हुए हैं।

कर्ण ने कवच तथा कुण्डल के रूप में एक तरह में अपने जीवन का ही दान दिया था और वह भी एक क्षण का भी विलव किए बिना। उसने बड़ी आतुरता से इन्द्र से कहा—ब्राह्मण ! अत्यन्त क्षीघ्रता से हाथ बढाओ और अपनी याचना की हुई वस्तुएं ले जाओ, क्योंकि धन तो चंचल है ही, पर मन

उससे भी अधिक चंचल है । कौन जानता है कि कब अन्तर मे जलता हुआ सत्य का दीप बुझ जाए । धर्म कार्य मे विलम्ब नहीं करना चाहिए ।

महाकवि कालीदास ने कहा है —

आपन्नार्ति-प्रशमन-फला सम्पदो ह्युत्तमानाम् ।

—मेघदूत

अर्थात् विपत्ति मे पड़े हुये मनुष्यो के दुख को दूर करना ही उत्तम पुरुषो की सम्पत्ति का फल है । दान, परोपकार हमारी भारतीय सस्कृति का विशेष अंग है ।

दान का महत्व दानी की सामाजिक प्रतिष्ठा से ही ज्ञात हो जाता है । वेदकालीन विद्वान् भी यही मानते थे कि दानी अमर पद पाते है —
'दक्षिणावन्तो अमृत भजन्ते (ऋग्वेद)

जिन देवताओ की हम वदना करते है, उनका प्रधान लक्षण यही है कि वे वरदान देते हैं । अगर वे वरदान न देते तो उन्हें पूजना तो दूर रहा, कोई पूछता भी नहीं । भगवान् का भी लोग इसीलिये तो भजन करते है वे मुक्ति-दाता है । मनुष्यो मे भी पुण्यवान् वही माने जाते है जो दान देते है । उसी का जीवन भी सफल माना जाता है जो सदा परोपकार मे रत रहते हैं—'जीवित सफल तस्य य परार्थोद्यत सदा' । जो व्यक्ति मात्रको, मित्रो तथा शत्रुओ से कभी विमुख नहीं होता उसी से पिता पुत्रवान् और माता वीरप्रसविनी मानी जाती है —

अर्थिना मित्रवर्गस्य विद्विषा च पराङ्मुखम् ।

यो न याति, पिता तेन पुत्री माता च वारसूः ।

—मार्कण्डेय पुराण

इसी प्रकार गुरु के गौरव का कारण है उनका ज्ञान दान । वास्तव मे वडप्पन का परिचायक सग्रह नहीं, वरन् त्याग तथा दान धर्म दोनो ही पूर्ण है, फिर भी उनमे कुछ अन्तर है —

त्याग का निवास धर्म के शिखर पर है, दान का उसके ललाट मे ।

त्याग का स्वभाव दयालु है, दान का ममतामय, त्याग मे पापका मूलधन चुकता है, और दान से पाप का व्याज ।

त्याग ठीक जड पर आघात करता है, दान ऊपर से कोपले खोटने जैसा है ।

त्याग पीने की दवा है, दान सिर पर लगाने की मोठ ।

त्याग मे अन्याय के प्रति चिढ़ है, दान मे नाम-का लिहाज ।

—सन्त विनोबा भावे

बन्धुओ ! अभी हमने दान का महत्व समझा । अब हमे यह समझना है कि दान से सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जीवन को क्या लाभ पहुचता है ?

सर्व प्रथम तो हमे जानना चाहिये कि दान ही एक प्रकार से ईश्वर की पूजा है । मन्दिर मे, मस्जिदो मे, तथा गिरजाघरो मे जाने से ईश्वर की सच्ची पूजा नही होती । वरन् दीन-दुखी अनाथ तथा असहायो को आवश्यकतानुसार देने से ईश्वर की वास्तविक पूजा हो सकती है । ईश्वर मन्दिर, मसजिद, गुरुद्वारे अथवा गिरजाघरो मे नही रहता, वरन् दीन दरिद्रो की झोपडियो मे रहता है । उनको किसी भी उपाय से प्रसन्न करना ही ईश्वर की पूजा है —

येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः ।

सतोष जनयेत्प्राज्ञ तद्देवेश्वर-पूजनम् ॥

इश्वर का सच्चा भक्त तो सृष्टि के प्रत्येक प्राणी मे परमात्मा का निवास मानता है । वह कहता है—

जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है,

कि हर शम में जलवा तेरा हूबहूँ है ।

परमात्मा का आदेश है कि जिसे जो शक्ति मिली है वह उसका सदुप-योग करे । उससे स्वयं लाभ लेकर दूसरो को भी लाभ पहुँचाए । जिस प्रकार पेड़ के मधुर फल तथा नदियो का जल दूसरो के काम आता है उसी प्रकार मनुष्य का वैभव भी दूसरो के काम आए । कहने का अभिप्राय यह है कि दान, परोपकार से जो मनुष्य जीवन को सार्थक करते है वे ही भगवान् का अनुग्रह प्राप्त करते हैं ।

दान-परोपकार से ही सामाजिक उन्नति होती है । स्वार्थपूर्ण सग्रह की भावना से समाज का भला नही हो सकता । समाज के प्रति मनुष्य का कर्त्तव्य होता है कि वे समाज की उन्नति मे सहयोग दे । मनुष्य समाज से ही भापा लेता है, अन्न-वस्त्र लेता है तथा जीने के लिए सुन्दर वातावरण भी प्राप्त करता है । अतः उमे चाहिये कि शरीर रहते ही उन सब उपकारो के ऋण से चुक जाए । दूमरे को देना समाज को ही देना है । मनुष्य को किसी भी वस्तु का अनावश्यक सग्रह करने का अधिकार नही है । भागवत मे नारद

ने कहा है—जितने मे पेट भरता हो उतने पर ही प्रत्येक व्यक्ति का स्वत्व है । जो उसमे अधिक सचय करता है वह चोर तथा दडनीय है --

यावत् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् ।

अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

हिन्दी मे भी एक छोटी सी कहावत है—

“पेट भरो, पेटी मत भरो ।”

दान से एकता भी स्थापित होती है, परस्पर आत्मीयता बढ़ती है तथा ऊँच-नीच का भेदभाव मिटता है । इससे अहंकार के स्थान पर दया, करुणा तथा प्रेम की भावना बढ़ती है । कौटिल्य ने कहा है कि दान के समान दूसरो को वश मे करने वाली और कोई शक्ति नहीं है—‘न दानसम वश्यम् ।’ किसी और ने भी यही बताया है—

दानेन भूतानि वशीभवन्ति,

दानेन वेराण्यपि यान्ति नाशम् ।

परोपि बन्धुत्वमुपैति दाने—

दान हि सर्वव्यसनानि हन्ति ॥

अर्थात् दान से सभी प्राणी वश मे हो जाते हैं, दान से शत्रुता का नाश हो जाता है । दान से पराया भी अपना हो जाता है । अधिक क्या, दान सभी विपत्तियों का नाश कर देता है ।

दान से तीसरा लाभ यह है इससे मनुष्य को आत्मिक आनन्द प्राप्त होता है । जिस मनुष्य मे मानवता है वह दूसरो को खिलाकर खाने मे अथवा भूखे रह जाने मे भी आत्मतृप्ति का अनुभव करता है । ऐसे व्यक्ति को दूसरो को भूखा रखकर स्वयं पेट भर लेने मे आत्मग्लानि का अनुभव होता है । कहा गया है —

मनसो यत्सुखं नित्यं स स्वर्गो नरकोपमः ।

तस्मात् पर-सुखेनैव साधवः सुखिन सदा ॥

— पद्म पुराण

अर्थात् जहा सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान है । अतः साधु पुरुष सदा दूसरो के सुख से ही सुखी होते हैं ।

दान के द्वारा आत्मबल बढ़ता है । प्रत्येक मानवीय शक्ति सदुपयोग से बढ़ती है और दुरुपयोग से क्षीण होती है । ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, दान देने से मान बढ़ता है, सुख देने से सुख बढ़ता है और इसी तरह धन की

वृद्धि होती है। दानी व्यक्ति ससार के किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव के दान करता है। एक कहावत है—“Charity begins at home, but should not end there” दान घर से आरम्भ होता है किन्तु उसे वहीं समाप्त नहीं होना चाहिये।

सुज्ञ बन्धुओ ! एक बात ध्यान में आती है—जो निर्धन व्यक्ति हैं या जिनके पास अपनी आवश्यकता से अधिक तनिक भी नहीं है, वे दान किस प्रकार करें ? इसका उत्तर यह है कि दान सिर्फ धन से ही नहीं होता। दान का उद्देश्य तो यह है कि जो भी वस्तु आपके पास है, उससे दूसरों को लाभ उठाने दीजिये। एक निर्धन को आप अपना पुराना कुर्ता दे सकते हैं। वह भी नहीं हो तो मंगल कामना तथा आशीर्वाद दे सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति को सहानुभूति प्रदान कर सकते हैं। अपने से छोटी की भूलों के लिये क्षमा प्रदान कर सकते हैं तथा बड़ों को आदर दे सकते हैं। किसी को अपना घर नहीं दे सकते तो भी सकट में शरण तो दे सकते हैं ? नौकरों को वेतन तथा ऋणदाताओं को आप ईमानदारी से रुपया दे सकते हैं। ऐसा कौन है जो किसी को कुछ नहीं दे सकता ? मनुष्य के पाम धन न भी हो तो तन तथा मन तो होता ही है जिसके द्वारा वह दूसरों का भला कर सकता है। किसी ने कहा भी है—

तन से सेवा कीजिये मन से भले विचार ।

धन से इस संसार में, करिये पर उपकार ॥

मनुष्य के स्वभाव में अगर उदारता हो तो निर्धन होकर भी वह दूसरों का हितसाधक बन सकता है। त्यागी महात्माओं ने क्या ससार को किसी से भी कम दान दिया है ! अल्प माधनों से जो बड़ा बड़ा काम करते हैं, उन्हीं की प्रशंसा होती है। दान करने में तो प्रत्येक व्यक्ति समर्थ हो सकता है और होना भी चाहिये। अभाव का बहाना करके दान देने से मुह मोड़ना कायरता है।

परोपकार के लिये तो लोग हसते-हसते अपने प्राण भी दे देते हैं। आत्मबलिदान में बढ़कर दूसरा दान और क्या हो सकता है। रहीम ने कहा है—

तबही लगी जीवो भलो, दीवो पड़े न धीम ।

बिन दीवो जीवो जगत् हमहि न सचे रहीम ॥

सज्जनों ! दान का महत्त्व जितना अधिक है, उसमें भी अधिक दान देते समय रहने वाली भावनाओं का है। इस विषय में भी अब हम कुछ विचार करेंगे।

सर्व प्रथम तो दाता को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सात्त्विक दान बड़े सहज भाव से सम्मान पूर्वक दिया जाए। किसी के याचना करने पर तिरस्कार पूर्वक देने से दान की महिमा विलीन हो जाती है और दान देना बराबर सा हो जाता है। रहीम ने इस बात को बड़े ही मार्मिक ढंग से कहा है:—

रहिमन वे नर मर चुके, जे कहुं मांगन जाहि ।

उनतें पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि ॥

सचमुच ही जो याचना करता है वह तो मृतकवत् है ही किन्तु जो देने से इन्कार कर देता है वह मागने वाले से भी पहले मरे हुए के समान है। दान का उद्देश्य दूसरो को किसी भी प्रकार से ऊचा उठाना है, अतएव किसी को नीचा या पतित बनाकर कुछ देना अशोभनीय है। ऐसा दान पाकर किसी को प्रसन्नता नहीं होती है।

अमो पियावत मान बिन, रहिमन मोहि न सुहाय ।

प्रेम सहित मरिबो सलो, जो विष देइ बुलाय ॥

स्वेच्छापूर्वक तथा मान के साथ देने से साधारण वस्तु भी असाधारण बन जाती है। ऐसा दान लेने वाला अपमानित नहीं होता और दाता का अहंकार भी प्रकट नहीं होता। दान देने पर मन में अगर गर्व की भावना आ जाए तो दान का पुण्य नष्ट हो जाता है।

दान देते समय दूसरी बात यह ध्यान में रखने की है कि दान के पीछे किसी प्रकार की स्वार्थ वृत्ति नहीं होनी चाहिये। स्वार्थ परमार्थ को निष्फल बना देता है। बहुत से व्यक्ति सरकार का अथवा किसी संस्था का अनुग्रह प्राप्त करने के लिये चदा देते हैं। कुछ लोग नाम कमाने के लिये दिखावटी तथा बेमन से दान देते हैं। ऐसा दान नहीं है वरन् एक प्रकार की रिश्वत है।

प्रत्युपकार की आशा रखकर उपकार करना उदारता नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है—“उपकुर्यान्निराकाङ्क्षो यः स साधुरित्येते” (स्कन्द पुराण)

अनेक व्यक्ति गुप्त दान दिया करते हैं। वास्तव में वह दान सच्चा दान है। उसमें स्वार्थ की गंध नहीं आती। नाम की आकांक्षा नहीं होती।

सन् १९२३ में एक भारतीय शिष्ट मंडल रगून गया और वहाँ एक चीनी परिवार में ठहरा। शिष्ट मंडल के सदस्यों ने चीनी गृहस्थ को भारत की स्थिति, रचनात्मक कार्यों का विवरण तथा राष्ट्रीय शिक्षण का महत्त्व

समझाया । चीनी गृहस्थ बड़ा प्रभावित हुआ और उसने डेपुटेजन को एक हजार रुपये का चैक प्रदान किया । पर यह स्पष्ट कह दिया कि मेरा नाम दान-दाना की सूची में न लिखा जाय । कारण पूछने पर उसने बताया “हमारे धर्म-ग्रन्थों में लिखा हुआ है, कि धर्म के लिये या दान हेतु यदि शुभ मकल्प आया है तो उसे तुरन्त पूर्ण करना चाहिये । धर्म का ऋण एक घड़ी भी अपने पास नहीं रखना चाहिये । जितना समय धर्म का ऋण देने में लगता है, उतना ही अधिक पाप सर पर चढ़ता है । हमारे यहाँ गुप्त दान का बड़ा महत्त्व है ।”

चीनियों की धर्म-निष्ठा और दान के प्रति निस्पृह उदारता को देखकर भारतीय शिष्ट मंडल बहुत चकित हुआ और प्रभावित भी ।

अधिकतर व्यक्ति प्रथम तो दान लेने वाले को लताड़ देते हैं फिर भी अगर देना ही पड़ जाता है तो बड़ी ही कृपणता के साथ देते हैं । वह भी तब देते हैं जबकि दाताओं की सूची में अपना नाम लिखा लेते हैं और संभव हो तो अपने नाम का पत्थर भी लगवाने का वचन ले लेते हैं ।

आज किसी व्यक्ति ने जन-हितार्थ कोई कुआँ, धर्मशाला या उसमें एक दो कमरे बनवा दिये तो वहाँ अपने नाम का पत्थर अवश्य लगवाते हैं । किन्तु पुराने समय में ऐसा नहीं होता था । लोग लाखों का दान करते थे परन्तु नाम अपना गुप्त ही रखते थे । ज्ञानी पुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है यदि दाहिने हाथ से दान दो तो बाये हाथ को भी उमका पता मत लगने दो । तभी दिया हुआ दान सफल होता है ।

तीसरी बात यह है कि दान मुपात्र को दिया जाय और समय पर दिया जाय । दान देते समय मुपात्र का ध्यान रखना परमावश्यक है । किसी बुद्धिमान ने किसी राजा को सवोधित कर कहा है —

अपात्रेभ्यस्तु दत्तानि, दानानि सुबहून्यपि ।

वृथा भवन्ति राजेन्द्र, भस्मन्याज्याहुतिर्यथा ॥

अर्थात् हे राजन् ! जिस प्रकार राख में घी की आहुति डालना व्यर्थ होता है उसी प्रकार कुपात्र को दान देना व्यर्थ है ।

समर्थ दुर्जन व्यक्ति को दान देना वैसा ही है जैसे डाकू को अपना हथियार दे देना । मुपात्र वह है जो शारीरिक, आर्थिक अथवा सामाजिक असुविधाओं के कारण असमर्थ हो । उसे दान देकर ऊँचा तथा कण्ठों से मुक्त करना दान का सदुपयोग करना है । निर्बल अनाथ तथा रोगी व्यक्ति दान

के पात्र कहलाते हैं। दुष्ट व्यक्ति को दान देना वन्दर के हाथ में दर्पण देने के समान है। तात्पर्य यह है कि करुणा-दान के लिए कोई अपात्र नहीं है। धर्म दान में पात्रता अपात्रता का विचार किया जाता है।

समय का ध्यान रखना भी इसलिये आवश्यक है कि दिया हुआ दान व्यक्ति की आवश्यकता के समय मिल जाय। कहते हैं—‘का वर्षा जब कृषि सुखानी’। जिस समय भूख लगती है, भोजन की आवश्यकता उसी समय होती है। भूखे व्यक्ति को दो दिन बाद भोजन देने के आश्वासन से कोई लाभ नहीं होता। जिस व्यक्ति को तन ढकने के लिये वस्त्र नहीं है उसे यह भरोसा दिलाना कि मरने पर तुम्हें बढिया कफन देगे, व्यर्थ है। समय पर तो थोड़ा दान देना भी सार्थक हो जाता है पर असमय में अधिक देना भी व्यर्थ। अंग्रेजी में एक कहावत है—“Liberality does not consist in giving much, but in giving at the right moment”

बहुत अधिक देने से उदारता सिद्ध नहीं होती, आवश्यकता के समय सहायता देना ही उदारता है।

बधुओ ! धन सदा किसी के पास नहीं रहता, भर्तृहरि ने कहा है—

दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥

—नीतिशतक

धन की तीन गतियाँ हैं, दान, भोग तथा नाश। जो न तो धन का दान करता है और न उसे अपने उपभोग में लेता है उसके धन की तीसरी गति होती है अर्थात् नष्ट हो जाता है।

बहनो ! आप अठाई करती है, पाच-पाच उपवास करती है, लेकिन आपकी तपस्या फल अभी देगी जब कि आपका करुणाभाव अपनी अनेक विधवा तथा अनाथ बहनो के प्रति जागृत होगा। जब आप अन्नपूर्णा की तरह अपने भोजन में से उन्हें भोजन कराएंगी। अपने कपड़ों में से उन्हें पहनने को वस्त्र देगी। ऐसा न हो कि घर में सास, बहू, जिठानी-देवरानी आदि तुच्छ वस्तुओं को लेकर ही मन मुटाव पैदा करले।

प्राचीन समय में मैत्रेयी नाम की एक नारी भी आप जैसी ही स्त्री थी। उसके पति ऋषि याज्ञवल्क्य ने सन्यास लेने की बात सोची। यह सोचते ही उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को अपने पास बुलाया। एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। पत्नियों से ऋषि ने कहा—मैं अब सन्यास लेना चाहता हूँ अतः सारी सम्पत्ति तुम दोनों में बाट देता हूँ।

कात्यायनी सीधी मादी थी अतः वह कुछ न बोली, किन्तु मैत्रेयी विचार-शील थी। वह बोली—

रवामी ! पृथ्वी भर का धन मुझे मिल जाय तो क्या उसमें मुझे सच्चा सुख प्राप्त हो जाएगा ? उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी ?

याज्ञवल्क्य बोले—नहीं मैत्रेयी, धन से सच्चा सुख नहीं मिल सकता और न ही मुक्ति मिल सकती है।

तब मैत्रेयी बोली—तो मैं ऐसी सम्पत्ति लेकर क्या करूंगी ? जिसने न तो सच्चा सुख ही मिल सकता है न ही मुक्ति। मुझे तो आप अमरत्व प्राप्त करने का अर्थात् मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताइये।

बताइये कितनी उच्चकोटि की भावना थी मैत्रेयी में। क्या आप भी धन की असारता के बारे में जानकर उसके प्रति निस्पृह हो सकती हैं।

वहनों ! अगर आप चाहे तो अपने पतियों की अपेक्षा भी अधिक मुन्दर ढग में तथा थोड़े त्याग से भी दूसरों का अधिक भला कर सकती हैं।

परिग्रह मनुष्य को लोभी बनाता है। इसलिये प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह लोभी बनने के बदले दानी बन जाए। क्योंकि इकट्ठा किया हुआ धन पाले हुए शत्रु के समान होता है और उसे छोड़ना भी बड़ा कठिन होता है। धन से धन की भूख बढ़ती ही है, तृप्ति नहीं होती।

धन का संग्रह करने वाला ही धनी नहीं कहलाता है। धनी वह कहलाता है जो अपनी जरूरतें कम करके दूसरे जरूरतमन्दों को धन देता है। कहा भी है—

“Wealth consists not in having great possession, but in having few wants” दीनत अधिक संग्रह करने में नहीं बरन् थोड़ी आवश्यकताएँ होने में है। दूसरे शब्दों में यह समझना चाहिये कि एक मनुष्य की जितनी जरूरत है वह उतने ही धन का अधिकारी होता है। आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा करने का शतलव है, दूसरों का पेट काटकर अपनी तिजोरी भरना। फ्रेकिल ने कहा—“Wealth is not his that has it, but his that enjoys it” धन उसका नहीं है जिसके पास है, बल्कि उसका है जो उपयोग करता है।

आशा है आप समझ गए होंगे कि संग्रहवृत्ति एक तरह से पाप है तथा दान देना धर्म है। सद्गृहस्थ के लिये दान उत्तम से उत्तम धर्म है। इस्लाम धर्म के धर्मग्रन्थ कुरान शरीफ में भी कहा गया है —

“प्रार्थना ईश्वर की तरफ आधे रास्ते तक ले जाती है, उपवास हमको उनके महल के द्वार तक पहुँचा देता है और दान से हम द्वार के अन्दर प्रवेश करते हैं।”

बाइबिल में भी लिखा है —“यद्यपि मुझे पूर्ण विश्वास है कि पर्वतों को भी हिला सकता हूँ, फिर भी मुझमें दान-भावना नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।”

दान की भावना मनुष्य को अनेक सुख प्रदान करती है। एक संस्कृत के सुन्दर श्लोक में बताया गया है —

दानं ध्याति-करं सदा हितकरं संसार-सौख्याकरं ।

नृणां प्रीतिकरं गुणाकर-करं लक्ष्मीकरं किङ्करं ॥

स्वर्गावासकरं गतिक्षयकरं निर्वाण-सम्पत्करं ।

वर्णायुर्वलबुद्धिवर्द्धनकरं दानं प्रदेयं बुधैः ॥

दान इस संसार में ध्याति, सुख, गुण, आयु, बल, लक्ष्मी तथा मनुष्यों का प्रेम दिलाने वाला होता है तथा इस लोक के बाद स्वर्ग तथा अन्त में जन्म-मरण के बधन से छुटकारा दिलाकर मोक्ष की भी प्राप्ति कराता है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को दान अवश्य देना चाहिये।

सम्राट् हर्षवर्धन के विषय में कहा जाता है कि वह प्रति छठे वर्ष प्रयाग में कुम्भ पर्व के अवसर पर जाया करते थे और अपना सर्वस्व दान करके लौटते थे। शरीर पर पहनने के लिये एक वस्त्र भी वे अपनी बहन तपस्विनी राज्यश्री से मागकर लिया करते थे। कैसा महान् दान था उनका ? क्या ऐसे नर-रत्न सर्वत्र मिलते हैं ?

राजा भोज की दानवीरता भी बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार उनके राजकवि प्रचण्ड गर्मी में पैदल ही किसी कार्यवश जा रहे थे। रास्ते में एक दुर्बल व गरीब व्यक्ति सड़क पर नगें पैर चलता हुआ उन्हें दिखाई पड़ा। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे तेज धूप के कारण।

कोमल हृदय कवि ने उस गरीब को अपने जूते दे दिये और वे स्वयं नगें पैर चल पड़े। सामने की ओर से राजा का महावत हाथी लेकर आ रहा था। उसने राजकवि को हाथी पर बैठा लिया। सयोग से राजा भोज भी रथ पर बैठे हुए मार्ग में मिल गये। भोज ने हसी में पूछा—आपको यह हाथी कैसे मिल गया ? कवि ने उत्तर दिया—

उपानहं मया दत्तं जीर्णं कर्ण-विवर्जितम् ।

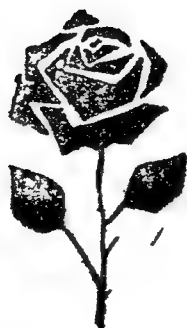
तत्पुण्येन गजारूढो न दत्तं वै हि तद् गतम् ॥

राजन् ! मैंने अपना फटा पुराना जूता दान कर दिया, उस पुण्य से हाथी पर बैठा हू । जो धन दान नहीं किया गया, उसे व्यर्थ ही गमझो ।

राजा भोज कवि का उत्तर श्लोक में सुनकर बड़े प्रमत्त हुए और उन्होंने वह हाथी कवि को दे दिया । वैसे भी वे बड़े दानी थे । एक एक श्लोक पर एक-एक लक्ष मुद्राएँ तक दे दिया करते थे ।

एक बार उनके मन्त्री ने विचार किया कि राजा भोज के दान को कुछ नियन्त्रित करना चाहिये । उसने राजा के शयनगृह की दीवार पर एक पक्ति लिखी—“आपदर्थे धन रक्षेत् ।” (विपत्ति के समय के लिये धन की रक्षा करनी चाहिये) । प्रत्युत्तर में राजा ने लिख दिया—“श्रीमतामापद कुतः” (धनवानों को विपत्ति कहाँ ?) मन्त्री ने फिर लिखा—“सा चेदपगता लक्ष्मी” (धन नष्ट होने पर विपत्ति आती है) भोज ने प्रत्युत्तर में फिर लिख दिया—“संचितार्थो विनश्यति” (संचित किये हुए धन का भी तो विनाश हो जाता है) ।

बन्धुओं ! इस प्रकार के उदाहरणों से साबित हो जाना है कि सचय हानिकारक है और दान लाभकारी । आत्मा को शांति तथा सन्तोष देने वाला दान एक उत्तम गुण है । अतः दान देने का अवसर प्राप्त होने पर कभी भी मनुष्य को पीछे नहीं हटना चाहिये ।

प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का निर्माण करते समय अनेक प्रकार की कामनाएँ हृदय में रखता है। वह महान् और यशस्वी बनना चाहता है, अपनी आत्मा को उन्नत बनाना चाहता है और चरित्रवान् बनने की आकांक्षा करता है।

किन्तु यह सब तो तभी हो सकता है जबकि वह अपनी प्रत्येक क्रिया पूर्ण सावधानी ईमानदारी तथा प्रामाणिकता से करे। मनुष्य का चरित्र दो प्रकार से भव्य बनता है। प्रथम उसके विचार उत्तम हो तथा दूसरा उसकी क्रिया विचारों के अनुसार ही उत्तम हो।

मनुष्य के दो रूप हैं—आभ्यन्तर और बाह्य। आभ्यन्तर रूप को महान् बनाने के लिये उसके हृदय में दया, करुणा, कोमलता, निर्भयता तथा सन्तोष आदि गुण होने चाहिये और बाह्य रूप को महान् बनाने के लिये उसे अहिंसा, सेवा, सत्यवादिता निष्कपटता, तप, दान ईमानदारी तथा प्रामाणिकता आदि को अपनाना चाहिये।

प्रामाणिकता का अर्थ है ईमानदारी। ईमानदारा व्यक्ति प्रामाणिक माना जाता है। मनुष्य को ईमानदारी की आवश्यकता प्रत्येक दिशा में है। माता-पिता, परिजनो के प्रति अपने कर्त्तव्य में ईमानदारी, मित्रों के प्रति मैत्री में ईमानदारी, देश के प्रति व सरकार के प्रति ईमानदारी, देव, गुरु व धर्म के प्रति ईमानदारी—सब जगह ईमानदारी चाहिये। किन्तु सबसे अधिक ईमानदारी की आवश्यकता वहाँ है, जहाँ धन-पैसे सम्बन्धी व्यवहार होता है।

अधिक व्याज खाने की मनोवृत्ति, अनुचित नफा खाने की वृत्ति, अनाथ विधवाओं की सम्पत्ति दवाने की वृत्ति, संक्षेप में पर-द्रव्य की इच्छा रखना और उसके अनुरूप व्यवहार तथा क्रिया करना ही बेईमानी है और यही अप्रामाणिकता की निशानी है ।

ईमानदारी मनुष्य के उत्तम निर्माण की आधारशिला है । जिग मनुष्य में ईमान नहीं होता वह मानवता से गिर जाता है । मानवता में गिरा हुआ आदमी जानवर भी नहीं रहता । क्योंकि जानवर भी किसी के प्रति बेईमानी नहीं करता । मनुष्य के हाथ में ही है कि वह जो चाहे बने—जानवर, आदमी अथवा देवता । शायर 'हाली' ने सत्य कहा है—

जानवर, आदमी, फरिश्ता, छुदा,
आदमी की है संकड़ो किशमे ।

वास्तव में मनुष्य सब कुछ बन सकता है । फरिश्ता अर्थात् देवता और भगवान् भी—अगर वह अपने जीवन में ईमानदार और प्रामाणिक हो । ईमानदार मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट रचना है—An honest man is God's best creation

शास्त्रों में ससार को सागर की उपमा दी गई है । इस सागर में अनेक प्रलोभन रूपी मगरमच्छ हैं किन्तु ईमानरूपी जहाज उन मवसे रक्षा करता हुआ हमें इस सागर में पार ले जा सकता है ।

जिस प्रकार भवन के लिये छत की, अन्धकार के लिये दीपक की, वृद्ध के लिये लकड़ी की और नाव के लिये पतवारों की आवश्यकता होती है उन्हीं प्रकार मनुष्य के लिये ईमान की आवश्यकता है ।

ईमानदारी के साथ परिश्रम पूर्वक कमाए गए धन के उपभोग में जो आनन्द आता है वह बेईमानी, धोखे तथा छल कपट पूर्वक कमाए गए धन में कहा जा सकता है ? अनुचित साधनों से कमाए गए धन से कुछ समय निकल सकता है किन्तु उससे मनुष्य की प्रामाणिकता खत्म हो जाती है । मनुष्यों का उस पर से विश्वास उठ जाता है । इस प्रकार यह लोक तो उनका खराब होता ही है साथ ही परलोक भी विगड़ता है । बेईमानी और धोखेवाजी से अनेक कर्मों का बध होता है और फिर उसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं । जो मनुष्य दूसरों को धोखा देते हैं वे मानो ईश्वर को ही धोखा देते हैं ।

किन्तु धोखा भी अधिक दिन नहीं चलता । अल्प समय तक धोखेवाज

उन्नति करता दिखाई देता है किन्तु बाद में उसे मूल और व्याज दोनों से ही हाथ धोना पड़ता है। धोखे से दूसरी को नुकसान पहुँचाने वाले का विनाश निश्चित है। वह हर बात में ईमानदार मनुष्य से पिछड़ा हुआ रहता है। वह न तो अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है और न ही सुख तथा सतोष का अनुभव कर पाता है। ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए किसी पंजाबी कवि ने कहा है—

कितिया कमाइया जे तू, जगते बथेरियां ।
धर्म न कीता सबे खू बिच गेरिया ॥
लखा ते फोडा लाके महल बनाए ने ।
करके ब्लेकां तू बगले पवाए ने ॥
जाएगा छड पाइयां काल जदो केरियां ॥
बि० एल० बुराइया अजे भी तू हट जा ।
चार दिन जीना नेकी जग उत्ते खट्ट जा ॥
माया दे लोभी गलां याद रख मेरियां ॥

अर्थात् नादान व्यक्ति ! तूने इस जगत् में बहुत कमाई करली किन्तु अगर धर्म नहीं किया तो सब व्यर्थ है। ब्लेक मार्केट करके तूने लाखों और करोड़ों रुपये पैदा किये और बगले व महल बनवाए किन्तु जब काल आ जाएगा तब तो इन सबको छोड़कर तुझे जाना पड़ेगा। इसलिये यह मेरी बात मानकर अब भी तू अनीति छोड़ दे और नेकीपूर्वक चार दिन इस ससार में रह ले। माया के लोभी व्यक्ति ! मेरी बात सदा याद रख।

बधुओ ! ईमानदारी के अभाव में मनुष्य की शक्ति और साहस घट जाता है। ईमानदारी का सदा बोल वाला होता है और वह मनुष्य के जीवन पर प्रामाणिकता की छाप लगा देती है। बेईमानी पूर्वक धन कमाना और चोरी करना एक ही बात है। वह देश और वे मनुष्य धन्य है जो दूसरे के धन को या दूसरे की वस्तु को छूना पाप समझते हैं।

कहते हैं—कि तिब्बत के व्यक्ति इतने ईमानदार और नीतिमान् होते हैं कि वे पराई चीज को छूते भी नहीं। वहाँ आज रास्ते पर आप अपनी कोई वस्तु भूल जाएं तो कल वह आपको उसी जगह पड़ी हुई मिलेगी। मैंने भी स्वयं ऐसी घटनाएँ अपनी यात्राओं के दौरान देखी हैं।

जब हम शिमला से विलासपुर गये तो मार्ग का ठीक ध्यान नहीं रहा। सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, उसने हमने मार्ग के विषय में पूछा।

व्यक्ति बड़ा भला था, बोला—महाराजजी ! मैं आपके साथ चार माइल वापिस चलता हूँ, वहाँ तक आपको पहुँचा कर लौट आऊंगा ।

यह कह कर उसने अपनी गठरी और जो कुछ भी सामान था, वही सड़क पर रख दिया और हमारे साथ चलने लगा । हमें बड़ा आश्चर्य हुआ । मैंने कहा—भाई ! तुम्हारा यह सामान कोई ले जाएगा तो ?

वह बोला - अब वापिस बोझ लेकर क्यों आऊँ-जाऊँ ? इधर चोरी नहीं होती । आने पर मेरा सामान मुझे वापिस सुरक्षित मिल जाएगा, कोई भी इसे नहीं छुएगा ।

सीधे-साधे, अपढ और धर्म-कर्म के ज्ञान से शून्य उन गरीब व्यक्तियों में भी ऐसी ईमानदारी देखकर मेरा हृदय बहुत ही प्रभावित हुआ और लगा कि अभी तक तो भारत से प्रामाणिकता पूरी तरह लुप्त नहीं हुई है । अभी भी वह यत्र-तत्र विखरी हुई है ।

प्रामाणिकता जीवन का महान् गुण है । उसके बिना जीवन जीवन नहीं है । अप्रामाणिक व्यक्ति की न तो घर में कद्र होती है और न ही समाज में उसका स्थान बनता है । कदम-कदम पर प्रामाणिकता की खोज होती है ।

आप एक गाय खरीदते हैं तो उसकी चाल-ढाल, ऊपरी सौन्दर्य तथा शारीरिक शक्ति की जाच करते हैं ।

इसी प्रकार मनुष्य की भी जाच प्रामाणिकता से होती है । आप घर पर नौकर रखना चाहते हैं पर आदमी को सुन्दर, युवा, हृष्ट-पुष्ट और भडकीले कपड़े पहने हुए देखकर ही नौकर रख लेते हैं क्या ? नहीं । आप उसकी प्रामाणिकता की तलाश करते हैं । अन्य व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं कि यह चोर, उचक्का या दुश्चरित्र तो नहीं है ।

कहने का मतलब यही कि आप उसके सौन्दर्य आदि को नहीं देखेंगे । देखेंगे उसकी प्रामाणिकता को, ईमानदारी को ।

प्रामाणिक व्यक्ति से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं रहता, भले ही वह दुश्मन ही क्यों न हो । प्राचीन समय में युद्ध हुआ करते थे वडी ही ईमानदारी से । युद्ध के अनेक नियम थे और कोई उनका उल्लंघन कभी नहीं करता था ।

अनु अगर निहत्था होता तो उस पर कभी वार नहीं किया जाता था । एक शत्रु के पास अगर हाथी, घोड़ा अथवा अन्य कोई साधन होता और

सामने वाले के पाम वह नहीं होता तब भी पहला व्यक्ति उससे नहीं लड़ता था। दुश्मन सोया हुआ होता तो उस पर कभी हमला नहीं किया जाता था।

महाभारत जिस समय हो रहा था, कौरवों तथा पांडवों की सेनाएं दिन भर युद्ध करती, किन्तु संध्या होते ही युद्ध बन्द कर दिया जाता और दोनों ओर की सेनाएं निश्चिततापूर्वक आराम करती। पांडव विपक्षी होते हुए भी अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर युद्ध सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करते थे तथा विपक्षी होने पर भी द्रोणाचार्य स्नेहपूर्वक पांडवों को आवश्यक जानकारी दिया करते थे। यहां तक कि अपनी मृत्यु का भेद भी उन्होंने पांडवों को बताया था। रात्रि के समय कौरव तथा पांडव भीष्मपितामह की साथ साथ यथाविधि सेवा करते थे और उनसे एक सरीखा आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे। कितनी प्रामाणिकता थी उस समय ?

और आज ? आज कितनी बेईमानी से युद्ध होते हैं। हाल ही के उदाहरण हैं—पाकिस्तानियों ने अनेक जीवन और मृत्यु से जूझते हुए घायलों और बीमारों के ऊपर अस्पतालों पर बम बरसाए, मन्दिरों और गिरजाघरों को विध्वंस किया। रात्रि के स्तब्ध, शांत वातावरण में सोये हुए निरपराध नागरिकों को चिरनिद्रा में सुला दिया।

कितनी अप्रामाणिकता है आज के जीवन में ? प्रामाणिक व्यक्ति के तो हाथ में तलवार होने पर भी मनुष्य को भय नहीं होता। आप अमीर हैं, लखपति और करोड़पति हैं, फिर भी एक नाई के पास जाकर उसके आगे निस्सकोच अपना मस्तक झुका देते हैं। क्या आप सोचते हैं कि कहीं यह गर्दन पर छुरा तो नहीं चला देगा ? नहीं सोचते। क्योंकि उसमें प्रामाणिकता है। इसलिये उसके हाथ में अस्त्र होते हुए भी आप उससे घबराते नहीं।

दूसरी ओर किसी के हाथ में पेन ही होता है, फिर भी उसके पास जाने में मनुष्य डरते हैं। पेन में उस्तरे जितनी शक्ति नहीं होती फिर भी मनुष्य को कलमकसाई कह दिया जाता है। क्योंकि लोग अपनी प्रामाणिकता खोते जा रहे हैं। एक समय था जबकि अदालतों में जैनों की गवाही बिना तर्क-वितर्क के पूर्ण सत्य मानी जाती थी, क्योंकि यह जगत्प्रसिद्ध था कि जैन झूठ नहीं बोलते।

लेकिन आज ? आज तो चन्द टकों के लोभ में झूठ बोलने वाले और

केसरिया नाथजी की कसमे खाने वाले बुला लिये जाते हैं। आप ओसवान महाजन कहलाते हैं। जन तो सभी होते हैं पर आपके पुरखाओ ने प्रामाणिकता के कारण जो महाजन की पदवी प्राप्त की थी उसे भी आप अब खोते जा रहे हैं। कितने-कितने उत्तम तथा महान् कार्य करके उन्होंने इतना सम्माननीय पद प्राप्त किया था; पर आज आपके लिये उसका महत्त्व कहां है? उस पद को अधुण रखने के लिये आप कहां कटिबद्ध हैं?

आज के बालक से पूछा जाय तो वह नक्शे में से जर्मनी, अमेरिका और अन्य सभी स्थान बता देगा पर उसमें अगर उसके गुरु के रहने का अथवा दादा के मरने का स्थान पूछा जाय तो वह नहीं बता सकेगा।

राम रामायण में नहीं रहते और नहीं कृष्ण गीता में। उन्होंने जीवन में सच्चाई और प्रामाणिकता को स्थान दिया, इसलिये वे जगत् पूज्य बने और इसलिए आज सारा ससार उनके सामने नतमस्तक होता है। पशु की पहचान उसके शरीर में और मनुष्य की पहचान उसके हृदय की पवित्रता से होती है।

मनुष्य के शरीर में नहीं, किन्तु उसके हृदय में इतनी शक्ति होती है कि वह देवताओं को भी मात कर देता है। एक सर्वार्थमिद्धि के देवता को ३३ हजार वर्ष में भूख लगती है, ३३ पक्ष में वह एक बार श्वास लेता है और ३३ पक्ष में एक निश्वास छोड़ता है। किन्तु मनुष्य एक अन्तर्मूर्त में जितना पुण्योपार्जन कर लेता है उतना सर्वार्थमिद्धि का देवता ३३ सागरोपम तक लगातार प्रयत्न करने पर भी नहीं कर पाता। किसी शायर ने कहा है—

जो फरिश्ते (देवता) करते हैं, कर सकता है इन्सान भी।

मगर फरिश्ते से न हो जो काम है इन्सान का ॥

फरिश्ते से बेहतर है इन्सान बनना।

हर फरिश्ते को यह हसरत है कि इन्सा होता ॥

समस्त शास्त्र यही कहते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ यह मनुष्य तन भाग्य में मिलता है।

बड़े भाग मानुष - तन पावा,

सुर दुर्लभ सब ग्रन्थहि गावा।

— तुलसी रामायण

किन्तु यह दुर्लभ मानुष तन पाकर भी हम उसका लाभ कहा उठाते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की त्रुटियाँ खोजा करते हैं। परिणामस्वरूप कोई किसी के प्रति प्रामाणिक नहीं बन पाता।

आज के नवयुवक कहते हैं—हमारी तो धर्म पर श्रद्धा नहीं रही। कितने भ्रम में हैं वे। यह वही धर्म-पथ है, जिस पर भगवान् महावीर और बुद्ध चले हैं, राम और कृष्ण चले हैं, ईसा और मोहम्मद चले हैं। आपके लिये ही यह पथ अश्रद्धा के योग्य हो गया क्या? हुआ सिर्फ यह है कि हममें ही प्रामाणिकता नहीं रही। हम ही एक दूसरे का विश्वास नहीं करते और एक दूसरे की कमजोरियाँ दूर करने की बजाय उनकी निन्दा करते हैं। इस प्रकार न दूसरों को इस साधना-पथ पर चलने देते हैं और न दूसरों की निन्दा आलोचना से व्यस्त रहने के कारण स्वयं ही चल पाते हैं। ऐसे लोगों के लिये ही कहा गया है—

पलटू यह साची कहे, अपने मन का फेर।

तुझे पराई क्या परी, अपनी ओर निवेर ॥

प्रत्येक मनुष्य को दूसरों की बुराईयाँ न देखकर अपनी ही बुराई बूढ़नी चाहिये और उसे छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिये। परिणाम यह होगा कि सभी का एक दूसरे पर विश्वास हो जाएगा और सभी व्यक्ति प्रामाणिक साबित हो सकेंगे।

आज प्रत्येक व्यक्ति में प्रामाणिकता की आवश्यकता है। अगर आप में से कोई वकील है तो उन्हें चाहिये कि आप सच्चे मुकदमें ही अपने हाथ में लें। एक झूठे मुकदमे के पीछे सैकड़ों झूठी बातें गढ़नी पड़ती हैं तथा झूठी गवाहियाँ बनानी पड़ती हैं और आप अप्रामाणिक होते हैं।

अगर आप डाक्टर हैं तो रोगियों को लूटने का प्रयत्न छोड़कर उन्हें उचित दवा तथा उचित परामर्श दीजिये। अगर रोगी अत्यधिक गरीब है और मृतप्राय है तो कम से कम उस स्थिति में तो आप फीस मत लीजिये।

अगर आप अध्यापक हैं तो भावी सतति को पूरे परिश्रम द्वारा श्रेष्ठ, सभ्य तथा चरित्रवान् बनाने का प्रयत्न कीजिये। अपने समाज निर्माण के उत्तरदायित्व को निभाइये। राष्ट्र का भावी निर्माण अपने हाथों में है, यह न भूलिए।

अगर आप व्यापारी हैं तब तो आपको और भी अधिक ध्यान रखना होगा। यह ठीक है कि कुछ मुनाफा तो प्रत्येक वस्तु पर लेने से ही दूकानदारी

चलती है किन्तु दुगुने, तिगुने और चौगुने दाम वस्तुओं के लेकर ग्राहकों को लूटना तथा ब्लेक मार्केटिंग करना बड़ी भारी अप्रामाणिकता है ।

यह कभी मत भूलिये कि प्रामाणिकतापूर्वक प्राप्त किया हुआ पैसा मन को बड़ा सतोष तथा सुख पहुँचाता है । किसी विद्वान ने बड़ी सुन्दर बात कही है—Just as health is to the body same is honesty to the soul. जिस प्रकार शरीर के लिये स्वास्थ्य की आवश्यकता है उसी प्रकार आत्मा के लिये ईमानदारी की ।

प्रामाणिकता नौकर को भी मालिक बना देती है । हम देखते हैं कि अनेक पुराने नौकर तथा विश्वस्त मुनीम तिजोरी की चाविया अपने पास रखते हैं और यथा समय उममे मे घन पैसा आवश्यक कार्य के लिये निकालते हैं । जबकि वही तिजोरी की चावी मालिक अपने फेंगन परस्त और व्यर्थ में पैसा उड़ाने वाले पुत्र के हाथ मे भी नहीं देता जो कि कल मालिक बनने वाला है । शेक्सपीयर ने कहा—कोई भी उत्तरदान ईमानदारी के सदृश बहुमूल्य नहीं है—No legacy is so rich as honesty

ईमानदार व्यक्ति चार प्रकार मे उन्नति करता है । पहले वह दूसरों का विश्वास करके उन्हें आकर्षित करता है, दूसरे वह उनका विश्वास पात्र बनता है, तीसरे विश्वास के कारण उसका गौरव बढ़ता है और चौथे गौरव बढ़ने से उसको सफलता मिलती है ।

वेईमानी का फल इससे उलटा होता है । वेईमान व्यक्ति स्वयं दूसरों पर अविश्वास करता है, दूसरे, औरों का अविश्वास-भाजन बनता है, तीसरे, निंदा और अपयश का भागी बनता है और चौथे, उसे अपने कार्य मे सफलता नहीं होती ।

प्रामाणिक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण सच बोलना है और मत्य की कभी हार नहीं होती । कवीर ने कहा है—

सांचे साप न लागई, सांचे काल न खाय ।

सांचे को साँचा मिलै, सांचे मांहि समाय ॥

वधुओं ! प्रामाणिकता से बढ़कर मनुष्य के लिये और कोई वस्तु नहीं है । प्रामाणिकता ही मनुष्य को उन्नति के शिखर पर ले जा सकती है और उसके जीवन मे दिव्यता ला सकती है ।

“यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता ।”

इस छोटे से श्लोकाश से हमारी आज की बात शुरू होती है । इसमें कहा गया है कि जहाँ स्त्रियाँ पूजनीय दृष्टि से देखी जाती हैं, वहाँ देवता भी आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करते हैं ।

इतिहास भी इस बात की साक्षी देता है कि नारी नर की सबसे बड़ी शक्ति रही है । नारी के बल पर ही वह अपने निर्दिष्ट पथ पर बढ़ता चला गया है और अनेकानेक विपत्तियों का मुकाबिला करता रहा है । मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाने का श्रेय नारी जाति को ही है । अनेकानेक महापुरुष हुए हैं जो नारी के सहज व स्वाभाविक गुणों से प्रेरणा पाकर अपने पथ पर अग्रसर हो सके हैं । इसलिये सदा से मानव नारी का कृतज्ञ रहा है और उसे श्रद्धापूर्ण दृष्टि से देखता रहा है । जयशंकर प्रसाद ने इस युग में भी यही कहा है—

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रचत नग पगल मे ।

पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल मे ॥

नारी ने त्याग, प्रेम, उदारता, सहिष्णुता, वीरता तथा सेवा आदि अपने अनेक गुणों से मानव को अभिभूत किया है, उसे विनाश के मार्ग पर जाने से रोका है । वह छाया की तरह पुरुष के जीवन में सगिनी बनकर रही है । पुत्री, वहन, पत्नी तथा माता बनकर उसने अपने पावन कर्तव्यों को निभाया है । इसलिये बड़े आदरयुक्त शब्दों में उसके लिये कहा है—

कार्येषु मन्त्री, करणेषु दासी,
 भोज्येषु माता, शयनेषु रम्भा ।
 धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री,
 भार्या च षड्गुण्यवती सु दुर्लभा ॥

अर्थात् प्रत्येक कार्य में मन्त्री के समान सलाह देने वाली, मेवादि में दासी के समान कार्य करने वाली, भोजन कराने में माता के समान, शयन के समय रम्भा के सहश सुख देने वाली, धर्म के अनुकूल तथा क्षमा गुण को धारण करने में पृथ्वी के समान, इन छह गुणों से युक्त पत्नी दुर्लभ होती है । जो नारी इन गुणों से अलंकृत होती है वह अपने पितृकुल तथा श्वसुर कुल दोनों को ही स्वर्गतुल्य बना देती है । आनन्द व वैभव का उम गृह में साम्राज्य होता है । ऐसे ही गृहों में देवताओं का निवास माना जाता है ।

प्राचीन काल में, जिसे हम वैदिक काल भी कहते हैं, नारियों का स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण तथा आदरयुक्त था । गार्गी, मैत्रेयी तथा लोपामुद्रा जैसी अनेक विदुषी नारियाँ हुई हैं जिन्होंने वेदों की ऋचाएँ भी लिखी हैं । हमारे जैन शास्त्रों में भी अनेक विदुषी मतियों के नाम व कथानक प्राप्त होते हैं । महसती सीता, चन्दनवान्ना, ब्राह्मी तथा सुन्दरी आदि मोलह मतियाँ तो हुई ही हैं जिनके नाम को तथा गुणों को हम आज भी प्रतिदिन प्रभात में याद करते हैं ।

मैत्रेयी ससार को घृणा की दृष्टि से देखती थी । जब याज्ञवल्क्य अपनी विदुषी सहधर्मिणी मैत्रेयी को सब कुछ देकर वन जाने को प्रस्तुत हुए तब पतिपरायणा मैत्रेयी बोली—अगर ऐश्वर्य से भरी हुई पृथ्वी भी मुझे मिल जाएगी तो क्या मैं अमर हो जाऊँगी ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—धन से तुम अमर नहीं हो सकोगी पर सुखी हो जाओगी । मैत्रेयी ने कह दिया—जिमसे मैं अमर नहीं हो सकूँगी उसे लेकर क्या करूँगी ?

कितनी गम्भीर दार्शनिकता से उसने जीवन की ओर तथा वैभव की ओर दृष्टिपात किया था ?

छाया के समान राम का अनुसरण करने वाली सीता ने बिना राम की सहायता के ही कर्तव्य निर्दिष्ट कर लिया था । वन गमन के सारे क्लेशों को सहने के लिये स्वयं तैयार हो गई थी । किन्तु अकारण ही पति द्वारा निर्वामित की जाने पर भी उसने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा । उसका सारा जीवन ही साकार साहस है, जिस पर दैन्य की छाया कभी नहीं पड़ी ।

नारी साक्षात् प्रेरणा है। वैष्णव रामायण के अनुसार उर्मिला—जिसने कर्त्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने प्रियतम लक्ष्मण को नहीं रोका तथा चौदह वर्षों तक कठिन वियोग सहन किया। उर्मिला का यह त्याग तथा उसकी सहिष्णुता आज ससार में अमर है।

बुद्ध के द्वारा परित्यक्ता यशोधरा ने अपूर्व साहस द्वारा कर्त्तव्य पथ खोजा। अपने पुत्र को परिवर्धित किया और अन्त में सिद्धार्थ के प्रबुद्ध होकर लौटने पर कर्त्तव्य की गरिमा से गुरु बनकर उसके सामने गई। दीन, हीन बनकर अथवा प्रणय की याचिका बनकर नहीं। सती चदनवाला ने अनेक परिपह सहे। उसकी आत्म-शक्ति व तेज के प्रताप से लोहे की हथकड़ियाँ भी टूटकर बिखर गई और वह देव-पूज्य बन गई। महापतिव्रता सती सुभद्रा का नाम भी आज इतिहास में स्वर्णाक्षरो से अंकित है।

प्राचीन काल में नारियाँ समाज में हीन नहीं समझी जाती थी। पुरुषों के समान ही उन्हें सुविधाएँ मिलती थी। उन्हें सच्चे रूप में अर्धांगिनी माना जाता था।

उस समय के भारत में जितने आदर्श स्वरूप देवी-देवताओं की मान्यता थी, उनमें स्त्री रूप का महत्त्व अधिक था। विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, सौन्दर्य की रति तथा पवित्रता की प्रतीक गंगा थी। शक्ति के लिये महाकाली दुर्गा तथा पार्वती देवी की भी उपासना की जाती थी। वर्तमान में भी विद्या के लिये सरस्वती की, सम्पत्ति की कामना होने पर लक्ष्मी की तथा शक्ति के लिये काली की उपासना की जाती है। यहाँ तक कि पशुओं में भी बैल की नहीं, गाय की पूजा होती है। महापुरुषों के नामों में प्रथम स्त्रियों के ही नाम मिलते हैं यथा सीता-राम, राधा-कृष्ण, गौरी-शंकर। इस सबसे यही प्रतीत होता है कि महिमामयी नारी मनुष्य के जीवन का चहुँमुखी कवच है, जिसके कारण कठिनाइयाँ, दुःख व परेशानियाँ पुरुष तक नहीं पहुँच पाती, जबतक कि वह विद्यमान है।

उस काल में नारियों का आत्मिकविकास भी बहुत ऊँचा था। सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक क्षेत्र में स्त्रियों को समान अधिकार था। अपनी विद्वत्ता एवं प्रतिभा के सस्कार अपनी सतान पर अंकित कर वे उन्हें पूर्ण गुणवान तथा नीतिमान बना देती थी। धर्म परायणा सती साध्वी तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण नारियों का मनोबल इतना दृढ़ होता था कि पुरुष उनकी अवहेलना नहीं कर पाते थे।

कृष्ण और मुदामा मित्र थे। वे वनवन में साथ-साथ पड़े थे। बड़े होने पर कृष्ण तो द्वारिका के महाराजा बन गये पर मुदामा गुप्त दरिद्र ब्राह्मण ही बने रहे। यद्यपि वे विद्वान् और भक्त थे। उनकी पत्नी बड़ी पवित्रायणा भी प्रायः मुदामा अपने वनवन की, तथा कृष्ण में मित्रता की चर्चा किया। करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने मुदामाजी से द्वागिया जाने के लिए आग्रह पूर्वक कहा। उन्हें समझाया कि जब श्री कृष्ण जैसे आपके मित्र हैं तो फिर आप इतनी तकलीफ में क्यों दिन व्यतीत कर रहे हैं ?

मुदामा नतोपप्रिय भक्त थे। उन्हें धन की आकांक्षा रज मात्र भी नहीं थी। प्रभु की भक्ति में ही उनका हृदय परिपूर्ण था। उन्होंने पत्नी से कहा—

मेरे हिप्पे हरि के पद पंकज, नार हजार से दुष्ट परिच्छा।

औरन को धन चाहिये बावरि, ब्राह्मण को धन केवल भिच्छा ॥

पर बावली पत्नी मानी नहीं। वह स्वयं तो कष्ट उठा सकती थी पर पति के कष्ट में उसका हृदय व्यथित रहता था। फिर बोली—

द्वारका लौ जात पिए । ऐसे अलसान तुम,

काहे को लजात भई कौन भी विचित्रई ।

जो पै सब जनम दरिद्र ही सतायो तो पै,

कौन फाज आइ है कृपानिधि की मित्रई ॥

यानि द्वारिका जाने में तुम्हें कितना आनन्द है प्रिय। जाने में लज्जा किम बात की है ? मित्र के पास जाना कोई अनोखी बात है क्या ? अगर सारा जीवन दरिद्रता में ही बीते तो फिर बगुना के नागर कृष्ण की मित्रता क्या काम आएगी ?

विचारे मुदामा फिर क्या करते ? पत्नी को मधुर उपानम देने हुए द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए—

द्वारिका जाहु जू द्वारिका जाहु जू आठहू जाम यही शक तेरे ।

जो न कह्यो करिये तौ बड़ो दुख जैए कहा अपनी गति हेरे ।

आठो पहर तूने तो द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ की रट लगा रखी है ! मेरी उच्छा तो नहीं है मगर तेरा कहा न मानू तो भी मेरी गति नहीं है। यही तो बड़ा दुख है।

इस प्रकार पत्नी की अवहेलना न करके मुदामा कृष्ण के पास गए। जैसा कि उनकी सती पत्नी का विश्वास था, उन्होंने कृष्ण के द्वारा अत्यधिक आदर और स्नेह प्राप्त किया। वे अतुल वैभव के अधिकारी होकर लौटे।

पत्नी की आज्ञा मानने वाले सुदामाजी की कथा सुनकर वहने बहुत प्रसन्न हो रही है। प्रसन्न होने की बात भी है। आप सभी सोच रही होगी कि हमारे पति भी इसी तरह हमारी आज्ञा का पालन करें। यह संभव नहीं है, पर वहनो। आपको अपने में सतीत्व का तथा दृढ़ आत्मविश्वास का वह तेज भी तो पैदा करना होगा।

तो मैं अभी तक यह बता रही थी कि प्राचीन-काल में सुदामा की पत्नी महाकवि कालीदास की पत्नी तथा तुलसीदासजी की पत्नी रत्नावलि आदि ऐसी ऐसी नारियां हो गई हैं जिन्होंने अपने पतियों के जीवन को बदल कर उन्हें महत्ता के शिखर पर पहुँचाया।

पर धीरे धीरे मध्यकाल में परिस्थितियाँ कुछ बदल गईं। स्त्रियों की स्वतन्त्रता कम हो गई और उनके प्रति पुरुषों की विचारधारा भी विपरीत दिशा में वहने लगी। कुछ नए आदर्श बिना सिर पैर के बनाए गए, उनके लिए कहा गया—

काम क्रोध लोभादिमय, प्रबल मोह कै धारि ।

तिन्ह मंह अति दारुण दुखद मायारूपी नारि ॥

अर्थात् काम, क्रोध, लोभ, मद व मोह आदि जो मनुष्य को दुख देने वाले हैं, उनसे भी अधिक दारुण सुख देने वाली मायामयी नारी है।

कहा गया कि स्त्रियों को कभी स्वतन्त्र नहीं रहने देना चाहिए। उसे कौमारावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के आधीन रहना चाहिए। मनुस्मृति में कहा है—

पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने ।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥

इस विधान के अनुसार नारियों की शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सभी प्रकार की उन्नति को रोक कर उनका स्थान घर तक ही सीमित कर दिया गया। फिर तो गृह साम्राज्ञी जैसे आदरयुक्त शब्द की जगह पैर की जूती कहकर उन्हें हीन साबित किया गया। बाल विवाह की प्रथा चालू कर दी गई। दो, चार, छ, आठ वर्ष की कन्याओं के विवाह किये जाने लगे। जबकि यह उम्र उनके शिक्षा प्राप्त करने की होती थी। फलस्वरूप दस-दस बारह बारह वर्ष की उम्र वाली विधवाओं की भरमार हो गई और उनका जीवन बड़ा दयनीय होने लगा।

किन्तु बधुओं। जिस तरह घास-फूस से आग दब नहीं सकती और कई

गुना वेग से धधक उठती है, उसी तरह नारी जाति को दवाने की, उसके तेज को कुचलने की जितनी कोशिश की गई उतने ही वेग से उनका शौर्य समय समय पर प्रज्वलित हुआ। रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि के उदाहरण इतिहास में अमर रहेंगे। राजपूत ललनाओं के त्याग व वीरत्व के भी अनेक अनेक ज्वलत उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने शौर्य की कीर्तिपताका पुनः लहरा दी। अपने हाथों से पति को कवच पहनाकर वे उन्हें युद्ध में भेज देती थीं और साथ ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी भी दे देती थी—

कंत लखीजे दोहि कुल, नथी फिरंती छाह ।

मुड़ियां मिलसी गँदवो, मिले न घणरी बांह ॥

प्रियतम ! देखो दोनों कुलों (मेरे और अपने) का ध्यान रखना तथा अपनी छाया को मत देखना। अगर तुम युद्ध से भागकर आए तो तुम्हें मस्तक के नीचे रखने के लिये तकिया मिलेगा। पत्नी की बाह नहीं मिल सकेगी।

वह पति के चले जाने पर रो-रोकर अश्रुधारा प्रवाहित नहीं करती थी वरन् पूर्ण विश्वास पूर्वक अपनी सखी से कहती थी—

सखी अमीणा कथ रो, पूरी यह परतीत ।

कँ जासी सूर ध्रंगड़े, के आसी रणजीत ॥

हे सखी ! मुझे अपने प्रियतम पर पूरा विश्वास है कि या तो वह युद्ध में जीतकर वापिस आएँगे अथवा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करेंगे। इतना कहकर भी उसे संतोष नहीं होता और अत्यन्त प्रेम-विह्वल होती हुई पति की प्रणसा करती—

हू हेली अचरज करूं, घर में बाथ समाय ।

हाको सुणतां हूलसे, रण में कांच न माय ॥

हे सखी ! मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे प्रिय घर में तो मेरी बाहुओं में ही समा जाने हैं किन्तु युद्ध के नगाड़े सुनकर हुलास के मारे कवच में भी नहीं माते।

अपने पति के प्रति राजपूत नारियों में कितना गर्व होता था। असीम प्रेम होता था, लेकिन पति के युद्ध से मुह नोडकर आने की अपेक्षा वे विधवा

हो जाना पसन्द करती थी। युद्ध में वीर गति पाने पर उनके गर्व एवं उत्साह का पारावार नहीं रहता था और अपने मृत पति को लेकर वे हसते हसते वापिस उनसे शीघ्रतम मिलने के लिये चिता पर चढ़ जाया करती थी। उस समय भी वे अपनी सखियों को कहना नहीं भूलती थी—

साथण ढोल सुहावणो, देणो मो सह दाह ।

उरसा खेती बीज धर, रजवट उलटी राह ॥

अर्थात् हे सखी ! जब अपने प्रिय के साथ मे चिता पर चढ़ू उस समय तुम बहुत ही मधुर ढोल बजाना। राजपूतो की तो यही उलटी रीति है कि उनकी खेती पृथ्वी पर होती है किन्तु फल आकाश में प्राप्त होता है। इन उदाहरणों से यह साबित हो जाता है कि नारी ने ऐसे नाजुक समय में भी, जबकि उन्हें अत्यन्त तुच्छ माना जाने लगा था, अपनी महिमा को कम नहीं होने दिया, बल्कि और गौरवान्वित ही किया। राजपूत नारियों के जीवित त्याग के ऐसे उदाहरण विश्व में और कहीं भी नहीं मिल सकते। यह ठीक है कि उस समय की सतीत्व की कल्पना विवेकपूर्ण न हो और सतीत्व की कसौटी आत्मदाह है भी नहीं, तथापि इससे नारी के उत्सर्ग स्वभाव में कोई कमी नहीं आती।

अब इस नवीन युग में स्त्रियों ने अपना उचित स्थान पुन प्राप्त कर लिया है। वे सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक सभी क्षेत्रों में बड़ी सफलता के साथ काम कर रही हैं। श्रीमती इन्दिरा गाँधी भारत की प्रधानमन्त्री हैं। पूरे भारत का प्रशासन आज उनके हाथों में है। भारतकोकिला सरोजिनि नायडू गवर्नर बनी थी। विजयलक्ष्मी पंडित अमेरिका में राजदूत आदि के रूप में अनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करती रही हैं। सुचिता कृपलानी उत्तरप्रदेश के शासन की सूत्रधारा हैं।

वहनों ! आप लोगों को ऐसे आदर्श अपने सामने रखने चाहिये। इनसे प्रेरणा लेनी चाहिये। पुरुषों की हिंसक वृत्ति तो चरम सीमा तक पहुँच चुकी है। उन्होंने दो विश्व युद्ध कर लिये, अब तीसरे युद्ध की भी आशंका है। अणुबम, परमाणुबम, हाइड्रोजनबम आदि आदि अनेक प्रकार के बम वे बना चुके हैं और उनसे भी अधिक भयंकर शस्त्रों के आविष्कार कर रहे हैं। आप लोगों को पुरुषों की इस हिंसक व विद्वेषपूर्ण वृत्ति को स्नेहजल से प्लावित करना है। तात्पर्य यही है कि पुरुषों की बरावरी करके और

उनके समान अधिकार पाकर के भी आप लोगो को मनुष्य नहीं होना है । आपको पुरुष जाति पर अपना प्रभाव डालना है, उनकी मूर्खता को सत्य बनाना है और उस तरह विश्व शान्ति की स्थापना में योग देना है ।

आपका सबसे महान् कर्त्तव्य अपने नन्हें बालको पर मुग्धता डालने का है । उनका हृदय बड़ा कोमल होता है । कुम्हार मिट्टी के कच्चे घड़े को चाहे जैसी आकृति दे सकता है । कच्चे घास को चाहे जैसा मोटा जा सकता है । उसी तरह बच्चों की बुद्धि बड़ी सरल तथा अनुकरणशील होती है, अतः माता चाहे तो अपने पुत्र को महान्, सदाचारी, वीर तथा प्रतापी बना सकती है ।

शिवाजी को वीर उनकी माता जीजाबाई ने बनाया था । माता के ही मस्कारों के कारण आगे जाकर शिवाजी ने औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिये थे । गांधीजी को भी उनकी माता ने ही जगन् पूज्य बनाया था । बिलायत जाने से पहले वे गांधीजी को एक जैन मन के पास ले गईं और उन्हें मासाहार, परस्त्री-गमन तथा शराव पीने का त्याग करवा दिया । शंकराचार्य को ज्ञान की चोटी पर उनकी माता ने ही पहुँचाया था ।

आप चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं और आप चाहे तो नरक । अपने त्याग, प्रेम व स्वभाव के माधुर्य में घर को नन्दन-कानन बनाईये । आपका व्यक्तित्व इतना सुन्दर होना चाहिये कि प्रत्येक बात आपके पति सुदामाजी की तरह माने । आप में अपूर्व शक्ति भरी हुई है सिर्फ उसे पहचानने की आवश्यकता है ।

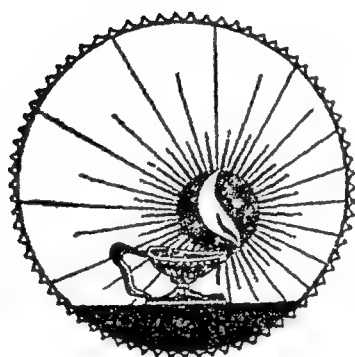
कुछ लोगो की विचारधारा होती है कि स्त्रियों का कार्य तो घर में चूल्हा चक्की तक ही सीमित होना चाहिये, अधिक पढ़ाने से क्या लाभ ? आप लोग इस भुलावे में कदापि न आएँ । अपनी कन्याओं को बराबर शिक्षिता बनाये पर साथ ही उनमें उच्च सस्कार डालने का प्रयत्न करे, पढ़ने लिखने का तात्पर्य अधिकाधिक फैलाने विल बनना, अपने माता-पिता की अवज्ञा करना नहीं है । पढ़ने का असली उद्देश्य अपने गृह का सुप्रबन्ध करना तथा आपत्ति-विपत्ति के समय पति की सहायता करना भी है । गलत रास्ते पर जाते हुए पति को चतुराई से मोड़ना भी शिक्षा का ही अंग है । प्रसिद्ध विद्वान् लेखक प्रेमचन्दजी ने भी कहा है—

“पुरुष शस्त्र से काम लेता है तथा स्त्री कौशल से । स्त्री पृथ्वी की भाँति धैर्यवान् होती है ।” विक्टर ह्यूगो ने तो यहाँ तक कहा है—

“Man have sight, women insight”

अर्थात् मनुष्य को दृष्टि प्राप्त होती है तो नारी को दिव्य दृष्टि ।

वहनों ! आपको अपनी दिव्य दृष्टि खोनी नहीं है वरन् और प्रखर बनानी है । प्राचीन काल से आपकी जिस महिमा को देव भी गाते रहे हैं, उसे कायम रखना है । नारी सदा से महिमामयी रही है, इसे सावित करना है । तभी हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा ।

राखी के दो सूत

आज भारत का अन्यतम प्रधान पर्व रक्षा-बन्धन है। हमारा भारतवर्ष पर्व-प्रिय देश है। भारत के अलावा और देशों में तो पर्व इने-गिने ही होते हैं, किन्तु भारत में पर्वों की संख्या जानना भी बड़ा कठिन है। प्रत्येक पर्व के पीछे कुछ न कुछ इतिहास होता है। कुछ न कुछ महत्त्व होता है।

भारत में पर्व अनेक मनाए जाते हैं पर उनमें भी कुछ मुख्य हैं। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी वर्णों के अनेक महापर्व आते हैं।

जैनो का धार्मिक महापर्व सवत्सरी है, आज से बीस दिन पश्चात् आएगा। उसके बाद विजयादशमी आती है, जो क्षत्रियों का महापर्व होता है। विजयादशमी के बाद वैश्यो का महापर्व दीपावली आया करता है और उसके बाद शूद्रों का महापर्व होली। होली के पश्चात् रक्षा-बन्धन आता है जो कि आज उपस्थित ही है। यह ब्राह्मणों का पर्व माना जाता है। वर्णों के आधार पर पर्वों का यह विभाजन उन पर्वों की प्रकृति को मुख्य मान कर किया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक वर्ण किसी एक ही पर्व को मनाता है। साधारणतया सभी पर्व आज सार्वजनिक बन चुके हैं।

रक्षा-बन्धन का महत्त्व ब्राह्मणों के लिये अधिक दिखाई देता है। आज के दिन ब्राह्मण अपनी शुद्धि करते हैं। पवित्र नदियों में अथवा पवित्र स्थानों में जाकर स्नान करते हैं और उससे अपनी शुद्धि मानते हैं। मगर वधुओ ! यह विचार करने की बात है कि नदी अथवा समुद्र में स्नान करने से पाप कैसे धुल सकते हैं। पाप तो समता, सयम, तथा तपश्चर्या के सागर में डुबकिया लगाने से ही धुल सकते हैं। विवेक जल के द्वारा ही मन का मैल छुड़ाया जा सकता है।

हाँ तो मैं बता यह रही थी कि इस पर्व मे एक तो आत्मशुद्धि की भावना काम करती है तथा दूसरी रक्षा की, ब्राह्मणों की मान्यता के अनुसार वर्षा की अधिकता तथा यातायात की असुविधाओं के कारण ऋषि-मुनि आषाढ महीने की शुक्ला एकादशी से चातुर्मास करने के लिये अपने अपने आश्रम को लौट आते थे और फिर कार्तिक शुक्ला एकादशी को देश-पर्यटन के लिये पुन आश्रम छोड़ देते थे। आषाढ शुक्ला एकादशी को 'देव-शयिनी ग्यारस' तथा कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवठान (देवोत्थान) दिवस कहा जाता है।

विद्वान् ब्राह्मण जब चातुर्मास के लिये आश्रमों में आते थे तब यज्ञ हुआ करते थे तथा यज्ञ की पूर्णहृति इसी दिन हुआ करती थी। इस दिन क्षत्रिय राजा आश्रम के अध्यक्ष का पूजा-सत्कार तथा तिलक करते थे और वह राजा के दाहिने हाथ में पीले रंग का सूत्र रक्षा बन्धन देते थे और अपनी रक्षा का भार राज पुरुषों को सौंप देते थे। इस प्रकार आश्रमों की रक्षा का उत्तरदायित्व राजाओं का धर्म हो जाता था।

धीरे धीरे मध्यकाल में इस प्रथा में काफी परिवर्तन हो गया। आश्रमों की प्रणाली बदल गई और ब्राह्मणों में विद्वत्ता होने पर भी धन-लोलुपता आ गई। त्याग भावना लुप्तप्राय हो गई और वे राजाओं के आश्रय के ही इच्छुक हो गये। ब्राह्मणों के साथ साथ स्त्रियाँ भी रक्षाबन्धन की अधिकारिणी हो गई। स्त्रियाँ अपने भाई को राखी बाधती थीं किन्तु अगर किसी अन्य व्यक्ति को राखी बाधती थी तो वह पुरुष उस स्त्री को अपनी बहन मानता था तथा सदा उसकी सहायता के लिये तत्पर रहता था।

मध्यकालीन इतिहास में अनेक उदाहरण पाए जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि सिर्फ हिन्दुओं ने ही नहीं, वरन अन्य जाति के शासकों ने भी रक्षा बन्धन का सम्मान किया, तथा उसे भेजने वाली बहन की रक्षा की। जब गुजरात के मुसलमान शासक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर चित्तौड़ की महारानी कर्णवती ने बादशाह हुमायूँ के पास राखी भेज दी। उस समय यद्यपि हुमायूँ बड़े सकट में था और इसीलिये उसके सैनिकों ने विरोध भी किया, किन्तु राखी के पवित्र बन्धन की रक्षा के हेतु हुमायूँ चित्तौड़ के लिये रवाना हो गया और वहाँ पहुँचकर उसने कर्णवती की सहायता की।

रूपनगर के राजा की पुत्री की सुन्दरता के बारे में सुनकर बादशाह उसे

पाने के लिये पागल हो उठा और उसने रूपनगर की ओर कूच कर दिया । वचाव तथा सतीत्व की रक्षा का अन्य कोई उपाय न देखकर रूपनगर की राजकुमारी ने गणा राजसिंह को पत्र भेजा । पत्र पाते ही राजसिंह बादशाह की राह रोकने की तैयारी करने लगे ।

उनके एक सामंत का नाम चूडावत था जब उन्होंने सुना कि राणा बादशाह की राह रोकने के लिये रवाना हो रहे हैं तो वे जाकर राणा से बोले, मेरे रहते आपको संग्राम में पधारने की क्या जरूरत है ? मुझे जाने की इजाजत दीजिये ।

राजसिंह का मन गद्गद हो गया । बोले, मेरे शूरवीर सामंत ! मुझे तुम्हारी भक्ति तथा शूरवीरता पर नाज है, किन्तु अभी कल तो तुम्हारा विवाह हुआ है । नववधू का मुह भी अभी तुमने देखा नहीं, अतः तुम्हारे जाने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु चूडावत माने नहीं तथा आग्रहपूर्वक राणा की आज्ञा लेकर गर्व भरे हुए अपने भवन को आए । आकर अपनी नववधू वीरागना हाड़ी रानी को सब वृत्तान्त बतलाया ।

वहनों ! भाइयो मे से तो अनेको को हाड़ी रानी की कहानी ज्ञात होगी और आप लोगो मे से अनेको को नहीं, अतः मैं आपसे पूछती हूँ कि तुम्हारे व्याह कर आई हुई उस रानी ने पति को युद्ध में जाने के लिये तैयार देखकर क्या कहा होगा ? अगर आपके सामने ऐसा प्रसंग आता तो आप क्या करती ? मैं समझती हूँ कि सर्व प्रथम तो आप राणा राजसिंह को तथा रूपनगर की राजकुमारी को गालियाँ देनी शुरू करती कि जिनके कारण पति-वियोग होने जा रहा था । उसके पश्चात् रोना शुरू करती और नाना प्रकार से पति को रोकने का प्रयत्न करती । क्यों वहनों ! सही है न ! कितनी स्त्रियाँ आज ऐसी हैं जो शादी के बाद ही पति को महर्प त्याग देने की क्षमता रखती हैं । ऐसी वीर नारियाँ तो विरली ही हैं जो आज भी हिन्दुस्तान के चीन अथवा पाकिस्तान के साथ युद्ध करने में अपने वीर पतियों को मन में वियोग का दुख होते हुए भी कर्त्तव्य के नाते भेजती हैं ।

अनेको भारत के जवान इन युद्धों में शहीद हुए हैं, जिनके विवाहों को कुछ वर्ष कुछ महीने या कि कुछ दिन ही व्यतीत हुए होंगे । यहाँ तक कि बहुत से तो सिर्फ वाग्दान (मगाई) किये हुए ही युद्ध में काम आए हैं और तब भी उनकी पत्नियों ने पति के चित्र से अथवा उनके शव से विवाह करके अजन्म उन्हें ही अपना पति मानने की प्रतिज्ञा की है ।

अस्तु, मैं नवोढा, हाडी रानी के विषय में कह रही थी। रूपनगर की राजकुमारी की रक्षा के लिये पति के जाने की बात सुनकर उस राजपूतनी का हृदय खुशी से भर गया और पति को न भेजने की तो बात ही क्या, वह स्वयं भी युद्ध के लिये पति से आज्ञा मागने लगी—

हुकम राज रो होय तो, मैं भी चालू साथ ।

दुश्मन भी फिर देखले, म्हारा दो दो हाथ ॥

अर्थात् आपका हुकम हो तो मैं भी आपके साथ रणागण में चलू। कितना सुन्दर अवसर है। रानी दुर्गावती की तरह दुश्मन मेरी भी युद्ध कला को जरा देख लेगा।

हाडी रानी बोली—रूपनगर की राजकुमारी मेरी भी तो बहन हुई। क्या बहन की रक्षा करना बहन का कर्त्तव्य नहीं है? मैं भी आपके साथ चलूंगी।

चूडावत का हृदय पत्नी की वीरत्वपूर्ण वाक्यावली को सुनकर एव भावनाओं को समझ कर गर्व से फूल उठा। पर उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक उसे रोका और स्वयं चलने की तैयारी की। उनके खाना होते समय भी रानी बिना मन कमजोर किये दृढ़ शब्दों से बोली—

सुखे पधारो राजवी पग मत दीजो टार,

कट भल जाजो खेत में, पण मत आजो हार।

कृपण जतन धन को करे, कायर जीव जतन,

सूर जनत उण रो करे, जिणरो खावे अन्न।

अर्थात्—राजा! आप जा रहे हैं तो सुख से पधारिये। पर यह याद रखियेगा कि आपका पैर कभी पीछे नहीं पडना चाहिये। भले ही आप युद्ध में स्वर्ग प्राप्त करें किन्तु हारकर कदापि न लौटियेगा।

कजूस व्यक्ति धन का तथा कायर व्यक्ति अपने प्राणों का लोभ करता है। सच्चा शूरवीर अपने प्राण देकर भी अपने अन्नदाता के जीवन को बचाता है, उसका गौरव अक्षुण्ण रखता है, अतः आप राणा राजसिंह की कीर्ति को कम मत करना। सिर्फ इतना ही नहीं वह राजपूतनी स्पष्ट शब्दों में यहाँ तक कह देती है—

वो सुहाग खारो लगे, जो कायर भरतार।

रडापो प्यारो लगे, जो शूरवीर भरतार ॥

यानी आपके कायर बनकर लौट आने पर तो वह सौभाग्य भी मुझे कडवा लगेगा। पर इसके विपरीत आपके शूरवीर हो जाने पर तो मुझे विधवा हो जाना पड़े तो भी वह वैधव्य भी मुझे प्रिय लगेगा।

वहनों ! वीर रानी ने इतनी दृढ़ता से पति चूडावत को युद्ध के लिये रवाना किया पर इतना ही काफी नहीं था। भाग्य को तो उसकी पूरी परीक्षा करनी थी।

सरदार चूडावत महल से रवाना हो गये पर डचोढी से बाहर पहुँचे ही थे कि खिड़की की ओर उनकी नजर गई और पुन पत्नी के प्रति प्रेम ने पलटा खाया। उन्होंने सेवक को भेजा कि रानी से उनके अखड़ प्रेम की कोई निशानी ले आ।

सेवक की बात सुनकर रानी क्षण भर के लिये विचार में पड़ गई, किन्तु दूसरे ही क्षण उसने कहा—“मेरा मस्तक लेता जा .।” और पास ही पड़ी हुई तलवार से अपनी गर्दन पर भरपूर वार कर दिया।

सेवक के हाथ में अपनी प्राणप्रिय पत्नी का मस्तक देखकर एक बार तो चूडावत की आखे फटी-सी रह गई। पर फौरन ही उनके हृदय में अदम्य उत्साह भर गया। उन्होंने रानी के बालों के दो हिस्से करके गले में उसका मस्तक लटका लिया और निश्चक युद्ध के लिये प्रयाण किया।

वहनों ! भारत की इस वीरता और बलिदान की तुलना विश्व के इतिहास में नहीं मिल सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बहन की रक्षा के लिये भारत में दूसरी बहन भी अपने प्राणों की आहुति दे देती थी, फिर भाई की तो बात ही क्या है। रक्षा-बन्धन की लाज एक पुरुष ही नहीं वरन् स्त्री भी रखने की पूरी कोशिश करती थी।

आज तो अधिकतर वहने राखी बाधती है और भाई वधवाते है, पर लगता है कि दोनों ही रक्षा बन्धन के महत्त्व को नहीं समझते। भाई राखी वधवाकर यथाशक्य गहना, कपड़ा तथा रुपया देकर अपने कर्त्तव्य की इति श्री समझ लेते है और वहने भी भाइयों से यही कुछ पाने की इच्छा से राखी बाधती हैं। वे गाती भी यही है—“भैया जल्दी आना चूडा-चूदडी लेते आना।”

आज के दिन कभी किसी बहन को कचरे में हार मिल गया होगा, वस उम दिन से ही अब तक भी वहने रक्षाबन्धन के दिन कचरे के ढेर को पूजती है तथा गाती जाती है—“नौसर हार मिले।” कितना अध-विश्वास है ?

वहनो व भाइयो ! आज का दिन सिर्फ कलाई मे धागा बाधने व रुपया लेने के लिये ही नहीं है । वहनो को चाहिये कि वे राखी बाधते हुए अपने भाई को जीवन-संग्राम मे वहादुरी से लड़ते रहने की प्रेरणा देवे । देश की प्रत्येक नारी को वहन मानकर जब भी आवश्यकता हो किसी भी वहन की लज्जा बचाने व रक्षा करने की प्रतिज्ञा करावे तभी भारत माता का गौरव बढ़ेगा । किसी वहन ने अपने भाई को कितनी सुन्दर भावनाओं के साथ राखी बाँधी है ! उसने गाया है —

हे शपथ तुझे राखी की भैया,
निज पथ पर बढ़ते जाना ।

है तेरे राष्ट्र का प्राण यही, गौरव, वैभव, अभिमान यही,
सुखदेव, भगतसिंह वीरो के, बलिदानों का बलिदान यही,
दुर्गा, झांसी की रानी की, दृढ़ता का सूर्य महान यही,
चित्तौड़ की उठती ज्वाला मे पद्मा का शौर्य महान यही,
सदेश लिये इन वीरो के,
पद-चिन्हों पर बढ़ते जाना ।

वहन कहती है—भैया ! तुम्हे इस राखी की शपथ है, कभी अपने कर्त्तव्य-पथ से विमुख मत होना, बल्कि दृढ़तापूर्वक बढ़ते जाना । यह सिर्फ धागा ही नहीं है किन्तु अपने राष्ट्र का गौरव, वैभव तथा अभिमान भी है । मातृ-भूमि की रक्षा का कभी अवसर आए तो सुखदेव, भगतसिंह आदि के बलिदान की कहानी याद रखना और जिस प्रकार दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की रक्षा के लिये प्राण त्याग दिये उसी तरह अपने जीवन की भी बाजी लगा देना । तुम याद रखना कि अपनी मर्यादा व सतीत्व की रक्षा के लिये तो चित्तौड़ की सोलह हजार रानियाँ भी जौहर कर गई हैं । उन वीरो तथा वीरांगनाओं के जीवन व त्याग से प्रेरणा लेकर तुम भी उनके पद-चिन्हों का अनुसरण करना ।

सिर्फ इतना ही नहीं, आगे वह वीर वहन और कहती है —

यह तार नहीं, तलवार है यह, शत्रू से जा टकरा जाना,
ममता जननी की, मेरा स्नेह हृदय बीच नहीं लाना ।
नव-दुल्हन की मुस्कानों से पथ भ्रष्ट कभी मत हो जाना,
कर्त्तव्यशील बन करके तुम बाधाओं से लड़ते जाना ।

स्वार्थ त्याग की कितनी जबर्दस्त भावना है । वहन ने कहा है कि इसे राखी का तार नहीं वरन् तलवार समझना जो मैने तुम्हे मातृभूमि की तथा

देश की करोड़ों वहनों की रक्षा के लिये दी है। सिर्फ अपनी माता, वहन अथवा पत्नी के ही सुख का ध्यान मत रखना, अपितु देश की प्रत्येक नारी की इस तलवार से लाज रखना।

वधुओ ! आज के दिन का वास्तविक महत्व तो यही है कि प्राणीमात्र की रक्षा का ध्यान रखा जाय। पशु, पक्षी, मनुष्य जो भी शरणागत हो उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा ही आज का दिन सार्थक करना है। निराश्रित को आश्रय देना परमात्मा को प्राप्त करना है। 'वृहस्पति' स्मृति में कहा गया है—

“रक्षच्छरणमायातं प्राणैरपि धनैरपि”

अर्थात्—गरण में आए हुए प्राणी को प्राण देकर भी और धन देकर भी अभयदान देना चाहिये। महाभारत के शांति पर्व में बताया है—

“यस्य जीवदया नास्ति सर्वमेतन्निरर्थकम्”

जिसके हृदय में जीव दया नहीं है, उसकी समस्त क्रियाएँ फलहीन हैं। प्राणी मात्र पर की जाने वाली दया ही आत्मा को स्वर्ग में ले जाती है।

एक योद्धा युद्ध में सैकड़ों मनुष्यों का घात कर सकता है पर एक भी दुखी व्यक्ति की रक्षा करना तथा उसके आसू पोछना बड़ा कठिन है। महात्मा गांधी ने कहा है—“दुनिया का अस्तित्व अस्त्र-बल पर नहीं, बल्कि दया तथा आत्मबल पर है।” दया परमात्मा का निजी गुण है—*Mercy is an attribute to God himself* इसलिये कहा गया है कि जो सच्चा दयालु है वही सच्चा बुद्धिमान् है—*“The truly generous is the truly wise”*

दयालु व्यक्ति प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का अंश मानता है। वह कहता है—

जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है,
कि हर शम में जलवा तेरा हूबहू है।

वधुओ ! थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आज ब्राह्मणों की सवत्सरी है। वे आज के दिन पवित्र पानी में स्नान कर अपने को शुद्ध करेंगे तथा अपने पापों की आलोचना करेंगे। किन्तु यदि वे अतरंग की शुद्धि नहीं करेंगे तो उनकी तन शुद्धि निरर्थक है। कपाय चित्त तीर्थ-स्थानों पर स्नान करने से भी पवित्र नहीं हुआ करता। “दुष्टमन्तर्गतं चित्तं स्नानान्न विशुध्यति।” इसीलिये कहा गया है—

पाप-ध्यान कषायाणां निग्रहेण शुचिर्भवेत्

—पद्म पुराण

आर्त-रौद्र आदि दुष्ट ध्यानो का और क्रोध आदि कषायो का निग्रह करके पवित्र होना चाहिये । यही सर्वोत्तम स्नान है ।

आशा है मेरे भाई व वहने समझ गए होंगे कि तन शुद्धि की बजाय मन शुद्धि करना तथा राखी बंधवा कर अपनी एक बहन को धन-माल देने के बजाय प्रत्येक नारी की मर्यादा रखना ही रक्षाबधन का महत्व है । साथ ही इन दोनों से भी बढ़कर आज के दिन का महत्व है विश्व के समस्त प्राणियों की रक्षा करने की कामना तथा प्रयत्न करना । एवमस्तु .. ।

मुक्ति-दिवस

वधुओ ! आज मुक्ति-दिवस है । पन्द्रह अगस्त । इस दिन भारत की सैकड़ों वर्षों की पराधीनता का अन्त हुआ था । आज के अठारह वर्ष पहले इसी दिन राष्ट्र ने सर्व प्रथम स्वतन्त्र वायुमण्डल में सास ली थी । देश पर वलिदान होने वाले अमर शहीदों के रक्त से सींची हुई स्वतन्त्रता-वल्लरी में आज के दिन ही पुष्प खिले थे । इस दिन के लिये लगभग चालीस वर्ष तक घोर तपस्या की गई थी । भारत के न जाने कितने बालक-बालिकाएँ अनाथ हुए, न जाने कितनी नारियों के सौभाग्य सिद्धूर पुछ गए । न जाने कितने घर उजड़ गए और परिवार के परिवार नष्ट हुए । किन्तु अन्त में तपस्या सफल हुई तथा मुक्ति-देवी ने आकर भारत माता के चरण छुए और पराधीनता की वेड़ियों को खोलकर फेंक दिया ।

वास्तव में पराधीनता विश्व के किसी भी प्राणी को नहीं भाती । पशु पक्षी भी स्वतन्त्र रहना चाहते हैं तो मनुष्य की तो बात ही क्या है ? तुलसीदासजी का कथन—“पराधीन सपनेहुँ सुख नाही” विलकुल सत्य है । कहा गया है—

एतावज्जन्म-साफल्यं, यदनायत्तवृत्तिता ।

ये पराधीनतां यातास्ते वै जीवन्ति के मृता ॥

अर्थात् स्वाधीनता का होना ही जन्म की सफलता है । जो पराधीन होते हुए भी जीते हैं तो मरे हुए कौन हैं ?

पराधीन प्राणी का जीवित रहना-न-रहना एक सा ही होता है । परतन्त्र मनुष्य का हृदय जड़ हो जाता है । उसकी शक्तियों का विकास नहीं हो पाता तथा किसी भी कार्य को करने में उत्साह नहीं रहता । मनुष्य की तरह

ही जो देश पराधीन होता है उसके नागरिकों की किसी भी दिशा में उन्नति नहीं होती। शिक्षा का अभाव, समृद्धि का अभाव आदि-आदि—चारों तरफ प्रत्येक तरह के अभाव जनता के हृदयों को कुण्ठित कर देते हैं।

भारत भी वर्षों तक पराधीन रहा, अंग्रेजों के अन्याय तथा अत्याचारों का शिकार बना। उन्होंने भारतवासियों को असह्य, जगली माना और सदा उनके साथ पशुओं की तरह व्यवहार किया। उसी भारत का जी भरकर शोषण किया जो एक दिन मोने की चिड़िया कहलाता था। उन्हीं भारतवासियों को अशिक्षित माना जिनके यहाँ तक्षशिला तथा नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों में दूर-दूर के देशों से ज्ञानपिपासु आकर ज्ञानामृत का पान करते थे। ऋषि-मुनियों की इस पवित्र देव-सभ भूमि का अंग्रेजों ने जी भरकर तिरस्कार अपमान किया। भारतवासियों की प्रत्येक विकास योजना पर प्रतिबन्ध लगा दिये। उनके अन्याय तथा अत्याचारों के विरुद्ध तनिक भी बोलने वाले की अथवा लिखने वाले को पकड़कर कारागृह की काली दीवारों में कैद रखा। ऐसे ही एक कैदी की जवान से निकले हुए कुछ उद्गार सुनिये। अर्ध-रात्रि में कारागृह पर आकर बोलने वाली कोयल को ही वह अपना दुःख सुनाता है—

इस शांत समय में, अन्धकार को वेध, रो रही क्यों हो ?

कोकिल बोलो तो !

क्या देख न सकती जजीरो का गहना ?

हथकड़ियाँ क्यों ? यह ब्रिटिश राज्य का गहना।

कोल्हू का चरक चू—जीवन की तान,

मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखले गान।

हूँ मोट खेंचता लगा पेट पर जूआ।

खाली करता हूँ ब्रिटिश अफड का कूआ।

मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना,

जीने को देते नहीं पेट भर खाना।

इन लोहू सीकचों की कठोर पाशों में,

क्या भर दोगी बोलो निद्रित लाशों में ?

क्या घुस जाएगा रदन तुम्हारा निश्वासों के द्वारा ?

कोकिल बोलो तो !

कितने दर्द भरे शब्द हैं भाइयों ! वे भी विलकुल निरपराधों के। जिन्होंने चोरी, डाका, हत्या अथवा बेईमानी जैसा कोई पाप नहीं किया था, सिवाय अन्याय तथा अत्याचार न करने की प्रार्थना के। स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये

भारतीयों ने हथियार नहीं उठाये फिर भी उन्हें गोलियों से, भूना गया । जलियावाला बाग अग्रेजों की अमानुषिकता का हृदयवेधक स्मृतिचिह्न है । भगतसिंह, सहदेव, तथा राजगुरु जैसे सैकड़ों जवानों को सिर्फ अपनी स्वतंत्रता का अधिकार मागने के कारण ही फासी पर लटका दिया गया ।

जदो वीर भगतसिंह सहाब नू। दित्ता फासी हुकुम सुना,
ओदे होवन वाली नारनू, किसे पिंड बिच दसिया जा ।
दुर पई खातर प्रेमदी आखे रब्बा । ह्वे मेल करा,
जा पहुँची बीच लाहीर दे, मिली जेल दरोगे नूँ जा ।
जदो हुकम होया सरकार दा, तूसि देवो पदा मेल करा,
हुर परी अशमान दी, दित्ती दर ते अलख जगा ।
जदौं सिखां बिच तकिया शेर ने, उभी सुन्दरी आण लगा,
जो दे अखा बिच अत्थरू वेख के, देवी कौन है ? मुझे समझा ।

अमर गद्दीद भगतसिंह जब फासी होने से पहले जेल में था उसकी वाग्दत्ता पत्नी किसी तरह लाहौर जेल तक पहुँची । अनेकों मिन्नते करके वह भगतसिंह से मिल सकी । व्यथा के क्लान्त तथा समस्त अपूर्ण अरमानों से भरा छटपटाता हृदय लिये वह कुछ क्षण तो अपने भावी पति को देखती रही किन्तु अन्त में उसके धैर्य का बाध टूट गया और वह कातर होकर बोल उठी —

तेरी होवन वाली नार हाँ मेरे दिल देया शहेन्शा ।
वे तू लाला मौत नूँ सम्झया, मेरी द्विती जोत बुझा ।
मेरी मेंहदी सिन्नी रह गई मेरे मनो न लथया चा ।
मैं हथ बिच चूड़ा न वेखिया मेरे नवे नवे सन चा ।
मैं कल्ली इत्ये नहीं रेवणा मैंनू अपने नाल ले जा ” ।

अर्थात् मुझे अकेली छोड़कर मत जाओ ! मैं तो तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ, तुम्हीं मेरे हृदय के मालिक और शहशाह हो । अपने आप मृत्यु को अगी-कार करके मेरे अरमानों के दीपक को क्यों बुझा रहे हो ?

मेरी ओर देखो, मेरी मेहदी भीगी रह गई है । अपनी आखों से मैंने शादी का चूड़ा भी नहीं देख पाया । हृदय में इतने नये नये अरमान हैं, पर एक भी पूरा नहीं हुआ । इससे तो अच्छा है मुझे भी अपने साथ ले चलो ।

जदौं भारतमांदि लाल ने वेखो हस के क्या सुना ।

भारत मा के लाल भगतसिंह ने स्नेह-कातर अपनी होने वाली पत्नी की बात सुनी और उसी क्षण हंसकर बोला —

काहनू भुल के आई ए भोलिये काहनू भरनी ए ठडे सा ।
मेरी मगनी कद दी हो गई मेरे पूरे हो गए चा ।
कल घोड़ी ते चढ जावना लया हथ बिच गाना पा ।
आज लगेगी मेहदी रात नूँ मेरा देसी रूप चडा ।
मेरे सोहने चीर पजाव दे मैनु देनगें सेहरा सजा ।
जंज ढहेगी कल दोपहर नूँ फई सेहरा देनगे गा ।
मेरी लाड़ी सोहनी जहान तो ओहदी कोई कोई रखदा चाह ।

भोनी नारी ! तुम क्यों भूल पड़ी हो ? क्यों ठडी ठडी सासे ले रही हो ? यह समझ लो कि मेरी तो मगनी (सगाई) कभी की हो गई । अब तो कल घोड़ी पर चटकर जाना है । देखो, हाथो में गहने (हथकडिया) तो पहन ही लिये हैं, मेहदी भी आज रात को लग जाएगी । मेरी कल दोपहर को बरात जाएगी । मेरे पजाव के चीर मुझे हाथो पर उठा लेगे और सेहरे गाएंगे ।

मेरी होने वाली पत्नी भुवन मोहन रूप वाली है । ऐसी पत्नी की चाह भी कोई कोई ही करते हैं । तब स्त्री ने कहा —

ओ ! केडी करमा वालडी जिने तेनू लिया परमा ।
ओने मेरा दर्द न देखिया लिया अपना दर्द वण्डा ।
टुकड़ा मेरे कलेजे दा लिया अपने कलेजे पा ।

वह भाग्यशालिनी कौन है ? जिसने आप को भरमा लिया । उसने मेरे अन्तर्मन के दर्द को नहीं समझा और अपना दर्द बाँटा लिया । मेरे कलेजे का टुकड़ा अपने कलेजे में लगा लिया ।

तब भगतसिंह ने कहा —

सौ गलादो इको गल्ल ए तू भेण ते मै हो भरा ।
तूँ मेरे रास्ते चल के, कर देश दी सेवा मनला ।

सौ बातों की एक ही बात है, तू बैन है और मैं तेरा भाई । यदि मेरे प्रति तेरा सच्चा प्यार है तो मेरा अनुकरण कर अर्थात् देश की सेवा कर ।

वधुओ ! कितना कितना त्याग करना पडा है, हमारे देश के नवयुवकों को । एक ही नहीं वरन् अनेक भगतसिंह भारत की पराधीनता को दूर करने के लिए अपना सब कुछ और स्वयं को भी उत्सर्ग कर गए हैं । अपनी विल-खती पत्नियों को, मासूम बच्चों को, वृद्ध माता-पिता और परिवार को छोड़ कर स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ गए हैं ।

इनका बलिदान निरर्थक भी नहीं गया है। देशभक्तों के लहू ने समय की करवट बदल दी और भारत को स्वतंत्र कर दिया। वैसे तो इतिहास हमें बताता है कि साम्राज्यवादी भावना राष्ट्रों में सदा रही है। एक राष्ट्र दूसरे को निगल जाने की, उसे अपने अधीन कर लेने की कामना व प्रयत्न करता रहा और समय पाकर पराधीन राष्ट्रों ने भी, पुनः स्वाधीनता प्राप्त की है। किन्तु उन राष्ट्रों की स्वतन्त्रता प्राप्ति तथा हमारे भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के तरीकों में महान् अंतर है। अन्य पराधीन देशों ने समयानुसार अपनी सैन्य-शक्ति बढ़ाकर अथवा युद्ध के साधनों में वृद्धि करके हिंसात्मक तरीकों से स्वतन्त्रता प्राप्त की।

आज रूस की जनता जिस स्वाधीनता का उपयोग कर रही है वह उन्हें सदा से ही प्राप्त नहीं थी। एक समय वहाँ 'जार' का निरंकुश शासन था। उसके अन्यायो तथा अत्याचारों से पीड़ित जनता ने मौका पाकर क्रांति कर दी तथा बड़े खून-खच्चर के द्वारा जारशाही को समाप्त किया। इसी प्रकार फ्रांस का इतिहास प्रसिद्ध रक्तपात की कहानी है। उस रक्त-रजित इतिहास को कौन नहीं जानता ?

किन्तु भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति की कथा इससे बिल्कुल विपरीत है। इस स्वतन्त्रता की बुनियाद हिंसा नहीं बरन् अहिंसा है। भारत ने अहिंसा के द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त की है। इस युग में जब कि मनुष्य विज्ञान के पख लगाकर हिंसा और अज्ञाति के मार्ग पर बढ़ रहा था, अपने स्वार्थों की पूर्ति में अस्त्रबल का सहारा ले रहा था। हृदय में शोषण की लालसाये लिये युद्ध, विनाश तथा रक्तपात को जन्म दे रहा था। ऐसे समय में गाँधी जी ने मानव-जीवन की गति को ही बदल दिया। वे हिंसा, युद्ध और पशुता की सीमा से मानवता को खींचकर सत्य, अहिंसा तथा प्रेम के दायरे में ले आये। इतने बड़े तथा सदियों के परतंत्र रहे हुए देश को उन्होंने बिना हिंसा के, बिना रक्तपात के, अहिंसा द्वारा ही स्वतंत्र कर दिया। कितनी चामत्कारिक घटना है। जिस भूमि पर दुर्योधन जैसे भाई ने पांडवों से कहा था—“बिना युद्ध किये सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूँगा” उसी भूमि को बिना खून की एक बूंद भी बहाए गांधी जी ने हस्तगत कर लिया। सत्य, अहिंसा और प्रेम का मर्म प्रगट करते हुए उन्होंने मानव को आत्मबल से समस्त संकटों को सहन करने की शक्ति दी। विश्व को एक नया पथ, नया विचार, नई औपधि मिली।

गांधीजी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, उनकी मित्रता एक जर्मन निवासी इंजीनियर का काम करने वाले मिस्टर केलन बैंक से हो गई।

बैंक सदा गांधीजी के साथ रहते थे। एक बार उन्हें मानूम हुआ कि कुछ लोग गांधीजी को मारने का षडयन्त्र रच रहे हैं तो वे बहुत सतर्क रहने लगे। अपने साथ हर वक्त एक तमचा रखने लगे।

एक दिन गांधीजी को इसका पता चल गया। उन्होंने मि बैंक से कहा—“क्या महात्मा टाल्स्टाय के जिण्य भी अपने साथ तमचा जैसा हिंसक हथियार रखते हैं? क्या जरूरत पड़ गई है इसे रखने की।”

बैंक ने कहा—मुझे समाचार मिले हैं कि कुछ व्यक्ति आपकी हत्या करना चाहते हैं। इसलिये आपकी रक्षा के निमित्त इसे रखता हू।

गांधी जी बड़े आश्चर्य तथा आवेश के साथ बोले—“मेरी रक्षा आप करोगे? मित्र! यह सर्वथा असंभव है। आत्मा अमर है। इसे कोई नहीं मार सकता। दूसरे, हम अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, इसलिये अपने तन-मन की रक्षा के लिये हमें अहिंसा पर ही निर्भर रहना चाहिये, हिंसा पर नहीं। अहिंसा के लिये जब हिंसा का सहारा लिया जाता है तो जीवन में बड़ी विसंगति आ जाती है। तीसरे, यह शरीर तो नश्वर है। नष्ट होने वाला ही है। इस पर इतना मोह नहीं रखना चाहिये। अगर आप मेरे सच्चे मित्र हैं तो तमचा फेंक दीजिये”।

सज्जनों! ऐसे अहिंसक जिस देश के रत्न थे वहां पराधीनता की कालिमा कैसे बनी रह सकती थी। आज से शताब्दियों पूर्व भगवान् महावीर तथा महात्मा बुद्ध आदि ने अहिंसा की ही दुन्दुभि दिग्दिगन्त में गुंजाई थी। पीछे से शंकराचार्य ने जिस ब्राह्मण धर्म का उपदेश दिया उसमें भी उन्होंने धर्म का मुख्य तत्व अहिंसा ही बतलाया। विश्व के समस्त धर्मों के अन्तस्तल का यदि गहराई के साथ अध्ययन किया जाय तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सब धर्मों का मौलिक आश्रयभूत तत्व अहिंसा ही है। आत्मा के विकास का आधार अहिंसा है। धर्म क्रियाएँ कितनी भी उग्र क्यों न हो किन्तु जब तक उनमें अहिंसा का अजस्र स्रोत नहीं बहेगा, वे आत्म-शुद्धि तथा आत्मोन्नति में सहायक नहीं हो सकेगी। सूक्ति मुक्तावली में कहा गया है—“मोक्षो ध्रुवनित्यमहिंसकस्य।” जो सदैव अहिंसा का पालन करता है, वह निश्चय ही मोक्षगामी है। सूत्रकृताग सूत्र में भी बताया गया है —

विरया वीरा समुद्रिया, कोहकायरिया इमीसणा।

पापे ण हणंति सव्वसो, पावाओ विरयाभिनिव्वुडा ॥

अर्थात् जो पौद्गलिक सुख से तथा हिंसा आदि पापों से विरक्त हैं, जो सम्यक्चरित्र की उपासना में सावधान हैं, वे मन, वचन एवं कार्य से प्राणियों की हिंसा नहीं करते। ऐसे वीर पुरुष मुक्तात्माओं के समान शान्त हैं।

ईसाई समाज के प्रभु ईसामसीह ने तो क्रॉस पर लटकते हुए प्रार्थना की थी। “हे प्रभु ! मुझे क्रॉस पर लटकाने वालों को क्षमा कर।” सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में भी किसी भी प्रकार की हिंसा न करने पर बल दिया है—

जड सम महि एक खुदाई कहत हड, तड किड मुरगी मारे।

कहा है—जब सब प्राणियों में खुदा का अंश माना जाता है तो एक मूर्गी की भी हिंसा क्यों करना चाहिये।

संक्षेप में यही कहना है कि जितने भी युग-पुरुष हुए हैं, सभी ने अहिंसा के ही साधना-दीप को प्रज्वलित कर के भूले भटके मानव-समुदाय को मार्ग दिखाया है।

आज विश्व में अहिंसा के महत्त्व को पूर्ण रूप से नहीं जाना है इसीलिये सब जगह विषमता है, दैन्य है, पीडा है और अशांति है। चारों ओर घृणा तथा द्वेष की ज्वाला सुलग रही है। मनुष्य मनुष्य का शत्रु बना हुआ है। मनुष्य होकर भी मनुष्य पशुता को अपनाए हुए है।

ऐसे ससार में स्थायी शांति होना तभी संभव है जबकि ससार से समस्त राष्ट्र परस्पर की कटुता को भुला दे ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना को लेकर समग्र मानव जाति के व्यक्ति अपने को विश्व परिवार का सदस्य समझे। युद्ध के विनाशकारी शस्त्रों को नष्ट कर दिया जाय। मानव इतिहास में शांति और सुरक्षा के नाम पर भीषण युद्ध हुए हैं। रक्त की होलिया खेली गई है। किन्तु उन से क्या विश्वशांति प्राप्त हो सकी है? एक युद्ध ने ससार को दूसरे युद्ध के मार्ग पर ला खड़ा किया है। क्योंकि हिंसा से और भी अधिक हिंसा का जन्म होता है। अग्नि से अग्नि शमन नहीं हो सकती। आज अनवरत युद्धों की साघातिक चोटों से पीड़ित विश्व स्पष्ट अनुभव कर रहा है कि मानव मात्र का सच्चा कल्याण सिर्फ अहिंसा की अमोघ शक्ति में ही सन्निहित है। आज के इस एटम के युग में जबकि तृतीय विश्वव्यापी युद्ध की काली घटाएँ ससार के क्षितिज पर छाई हुई हैं, अहिंसा के प्रकाश की अत्यन्त आवश्यकता है अन्यथा मानव-मात्र को किस भयंकर परिणाम का सामना करना पड़ेगा, यह कल्पनातीत है।

आशा है आपने अहिंसा का महत्त्व समझा होगा। आज इसके विषय

मे अधिक कहने मे मेरा आशय यही है कि अहिंसा के द्वारा प्राप्त हुए इस स्वतन्त्रता दिवस के दिन हम सब सच्चे हृदय से अहिंसा का सकल्प करे ।

इसके पालन से मानव को बाह्य तथा आंतरिक दोनों क्षेत्रों मे शांति तथा सफलता प्राप्त होती है । बाह्य क्षेत्र मे सफलता की प्राप्ति का प्रमाण तो आज का दिन आपके सामने ही है । दूसरा है आंतरिक क्षेत्र । इसमे आत्मा अहिंसा के पालन करने से अनेक पापों से बच जाती है और निरंतर मुक्ति की ओर अग्रसर होती है ।

हिंसा का अर्थ किसी प्राणी का वध करना मात्र ही नहीं है । प्रभुता के मद मे चूर होकर निर्वलो का शोषण करना, अर्थ तथा राजनीति के क्षेत्रों मे विषमता पैदा करना, अपने स्वार्थ-साधन के लिये दूसरों के स्वत्वों का अपहरण करना तथा अनैतिक व्यापार करना भी हिंसा ही है । अतः इन सब का त्याग करके नैतिक आदर्शों की भित्ति पर समाज को खड़ा कर देना वास्तव मे अहिंसा को अपनाना है । अहिंसक व्यक्ति किसी का अनिष्ट करने वाले विचार की छाया भी अपने जीवन पर नहीं पड़ने देगा । प्रेम तथा मैत्री के भावों से उसका हृदय परिपूर्ण रहेगा तथा सयम और सादगीमय जीवन अपनाएगा । तभी देश की स्वतन्त्रता कायम रह सकेगी । स्वतन्त्रता के सच्चे मायने यही है ।

आज हम स्वाधीन हैं पर हमारी स्वाधीनता भारत के एक-एक नागरिक से जबाब मागती है कि १५ अगस्त सन् १९४७ के बाद से अब तक मे भारत ने क्या क्या प्रगति की है ? राजकीय स्वतन्त्रता तो एक देशीय है, किन्तु सार्वदेशिक स्वतन्त्रता कुछ और ही है । राष्ट्र स्वतन्त्र हो गया, किन्तु सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक स्वतन्त्रता की दिशा मे हम कहा तक आगे बढ़े हैं यह हिसाब हमें आज के दिन करना है ।

हमे पूर्ण आजादी प्राप्त करने के लिये अपनी बुद्धि, मन तथा इन्द्रियो को भी तो परिष्कृत करना है । जब तक हमारे मन विकारों से भरे हुए हैं, लालच, स्वार्थ तथा कठोरता इन मे बनी हुई है, तब तक हम पूर्ण स्वतन्त्र कहा है ? जब तक हमें अपनी स्थिति से सतोष व शांति नहीं है तब तक स्वतन्त्रता कैसी ? शांति के रहस्य को समझने पर ही हम स्वाधीन कहला सकेंगे ।

एक बार एक बादशाह किसी नगर पर चढ़ाई करने से पूर्व किसी सत के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने गया ।

संत ने कहा—उस नगर को जीतने के बाद क्या करोगे ? बादशाह बोला—
गुरुदेव उमके बाद ओर नगरो को जीतकर पूरे देश पर अपना शासन कायम
करूंगा । सत ने पूछा—उसके बाद ?

बादशाह कुछ सोच विचार कर बोला—उसके बाद शांति धारण कर
लूंगा । सत हस पड़े और बोले—जब तुम्हें इतना रक्तपात करके विजय
प्राप्त करने के बाद शांति धारण करनी ही है तो अभी ही उसे क्यों नहीं
धारण कर लेते ?

बादशाह पर इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने चढ़ाई करने
का विचार ही छोड़ दिया ।

भाइयो ! शांति का रहस्य यही है कि मन की अभिलाषाओ पर सयम
रखना । भौतिक कामनाएँ तो कभी खतम होती ही नहीं । एक की तृप्ति
होने पर दूसरी सामने आ खड़ी होती है ।

दूसरे आज ऊँच नीच की भेद भावना ने देश की स्थिति को भी बड़ी
विषम कर दी है । इसी के कारण राष्ट्रपिता गांधीजी का खून हुआ तथा
नोआखली के जैमा हत्याकांड हुआ । पाकिस्तान बना । इस पर तो हमारे
रोप का पार न रहा किन्तु आज भारत में भिन्न भिन्न जातियों के जो चार
हजार पाकिस्तान बने हुए हैं उन पर हमारा ध्यान गया ?

आज से पच्चीस हजार वर्ष पहले भगवान महावीर ने जाति पाति के
विरुद्ध कैसी क्रांति की थी । उन्होंने स्पष्ट बताया था कि “चारित्रशील
व्यक्ति ही ऊँचा उठ सकता है ।” उच्च जाति का होने से कोई महान नहीं
माना जा सकता । जाति जन्म से नहीं मानी जाती, वह कर्म से मानी जाती
है । उच्च कार्य करने वाला कोई भी ब्राह्मण है और अधन्य कार्य करने
वाला शूद्र । श्री उत्तराध्यायन सूत्र में कहा भी है—

कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

कम्मुणा वइसो होइ, सुहो हवइ कम्मुणा ॥

अर्थात् कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय, कर्म से वैश्य तथा कर्म
से ही व्यक्ति शूद्र होता है ।

जाति तथा धन से किसी को ऊँचा अथवा नीचा मानना मन का विकार
है, इसे दूर कर जब हम एक मानव जाति कायम करेंगे तभी सच्ची स्वतन्त्रता
मिली यह माना जाएगा । एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करके धन इकट्ठा
करे यह स्वतन्त्रता नहीं स्वच्छन्दता है । स्वतन्त्रता में सयम होना चाहिये ।

कर्त्तव्य पालन की क्षमता होनी चाहिये। स्वतन्त्रता कर्त्तव्य से बधी हुई होती है। नदी का कर्त्तव्य किनारों के अन्दर बहते हुए मनुष्य का कल्याण करना है। अगर वह कहे कि मैं दो किनारों से बधी हुई नहीं रहूँगी तो क्या वह अपना पानी स्वच्छ रखते हुए सागर से मिल सकेगी? मितार के तार कीली से बिना बधे ही मधुर स्वर निकालना चाहे तो क्या निकाल सकेगी?

जिस तरह भाप एक लोहे की नली में बधकर बड़े बड़े स्टीमर तथा मशीनें चला देती है उसी प्रकार हमारी आत्मा की शक्ति जब समय में बध जाती है तब वह असाधारण चमत्कार दिखा सकती है।

गांधीजी ने जब अंग्रेजों से अहिंसापूर्वक लड़ाई शुरू की तब उनके पास सिर्फ १६ आदमी थे और अंग्रेजों के पास करोड़ों, किन्तु फिर भी गांधीजी ने आजादी लाकर छोड़ी, क्योंकि उनके पास अहिंसा, सत्य तथा समय का बल था जिससे अंग्रेजी सल्तनत परास्त हो गई।

इंग्लैंड जैसे महान शक्तिशाली राष्ट्र को बिना शस्त्र के परास्त कर देने वाले दैवी पुरुष गांधीजी ने अंत में अपने को भी उत्सर्ग कर दिया। आज भी उसका स्मरण पर एक एक भारतवासी का हृदय भर आता है और वह करुण-कठ से गा उठता है—

भारत मा रा लाल, थारी ओलूड़ी (पाद) आवे,
ओलूड़ी आवे जद म्हारो हिवडो भर जावे।
मोहन महिमा वालो नाम म्हारे मन भावे,
थारा गुण सिमराँ जद म्हारो दिलडो हिल जावे।
अहिंसा वालो झंडो बापू जग में लहरावे,
इण झंडे रे नीचे सारी दुनियाँ झुक जावे।
भारत री बेढ्याँ तोड़ी, जद जग में जस पावे,
थारोडी महिमा रा गीत सब कोई गावे।
भारत मा रा लाल, थारी ओलूड़ी आवे।

ऐसे थे वे युग पुरुष गाँधीजी, जिन्होंने विश्व को चमत्कृत कर दिया और सदा के लिये भारत को एक सम्माननीय राष्ट्र बना दिया। पर उस सम्मान की रक्षा के लिये भारत के प्रत्येक नागरिक को कटिबद्ध होना चाहिये। प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान होना चाहिये। देश का हर व्यक्ति जब अपने जीवन को सत्यमय, अहिंसामय एवं समयमय बनाएगा तभी

समाज का नैतिक विकास होगा। देश की राजनीति में नीति का समावेश हुए बिना कभी भी हम स्वतन्त्रता का माध्यम प्राप्त नहीं कर सकते।

बड़े दुख की बात है कि देश की स्वतन्त्र हुए आज अठारह वर्ष हो जाने पर भी हमारे यहाँ अमन-चैन नहीं है, राम राज्य के स्वप्न पूरे नहीं हुए। आज स्थिति यह है कि जनता सरकार को और सरकार जनता को दोष देती है। कारण यही है कि चारों ओर अनैतिकता का साम्राज्य है। शासन की बागडोर सम्हालने वाले सूत्रधार स्वार्थ, धूसखोरी तथा भ्रष्टाचार के शिकार हो गए हैं और नागरिक कर्तव्यहीनता, सामाजिक भेदभाव तथा चोर बाजारी आदि के।

विश्व में एक महान, शांतिप्रिय तथा अहिंसक देश कहलाने पर भी हमारे यहाँ की आंतरिक स्थिति बड़ी डावाडोल है। आज हम गर्व से इस आध्यात्मिक और पवित्र भूमि के लिये नहीं कह पाते—

सिरमौर सा तुझको रचा था विश्व में करतार ने,
आकृष्ट था सबको किया तेरे मधुर व्यवहार ने।
देवत्व गुह्यता, मान्यता प्रभुता रही तुझ में सदा,
चहुँ ओर सम्पत् मान औ ऐश्वर्य का यश व्याप्त था।

विश्व में २२०० मजहब हैं पर उनमें से १६०० मजहबों को मानने वाला ऋषि मुनियों का यह पवित्र देश ही रहा है कि जहाँ पर दुनिया भर के दार्शनिक भ्रमण करते हुए आकर इकट्ठे होते थे। जैन, बौद्ध, नैयायिक, वैष्णव आदि दार्शनिक सभी यहाँ की भूमि को पावन करते रहे थे।

भारत के युग पुरुषों ने सदा एक स्वर से अहिंसा, सत्य तथा सयम को जीवन की धुरी माना है। हमारा राष्ट्रीय झंडा भी अपने तीन रंगों के द्वारा इन्हीं का सदेव देता है। अगर आप इसे ग्रहण करेंगे और अपने जीवन से स्वार्थ, ईर्ष्या फूट आदि दोषों को तिलाजलि दे देंगे तो आपका यह मुक्ति दिवस मनाना तथा तिरंगा झंडा लहराना सार्थक होगा। आत्मा को विकारों से आजाद करके ही आप भारत की आजादी को स्थायी बना सकेंगे तथा आजादी के वास्तविक सुख का उपभोग कर सकेंगे।

७ | मूर्खता; वरदान या अभिशाप....?

गगन मंडल में श्याम घटाए उमड़-उमड़ कर आती है और गर्जन करती हुई बरस पड़ती है। वे यह नहीं देखती कि नीचे मैदान है, खेत है अथवा हरे भरे उपवन। निष्पक्ष भाव से वे सब को जल सींच देती है। पानी खेत में गिरता है तो प्रत्येक पौधे को समान तरी मिलती है। उपवन में गिरता है तो भी प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता तथा प्रत्येक पुष्प का पौधा जल ग्रहण करता है। कहने का मतलब यह है कि मेघमालाएं आम, नारंगी, नीम, बेला, गुलाब, चमेली, आक, धतूरा आदि सभी को एक सा ही मीठा जल प्रदान करती हैं।

किन्तु हम देखते हैं कि आम के फल मीठे होते हैं और नीम के कड़वे। दोनों एक ही प्रकार के जल से अभिवृद्धि पाते हैं, फिर भी दोनों के फलों में महान् अन्तर होता है। आम मीठा व सुस्वादु हो जाता है और नीम कड़वा ही रह जाता है। क्या मेघों ने बरसने में कभी पक्षपात किया है। क्या आम को मीठा पानी दिया और नीम को कड़वा। नहीं। यह तो दोनों की अपनी-अपनी परिणाम की योग्यता है।

इसी प्रकार मनुष्यों में भी होता है माता-पिता कि कई सन्तान होती हैं। सभी माता-पिता एक सरीखे उत्तम सस्कार डालने का प्रयत्न करते हैं किन्तु उनमें से कोई कोई उत्तम सस्कारों को ग्रहण कर पाते हैं। बाकी सस्कार हीन, असम्भ्य बने रहते हैं। उन पर किया हुआ प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है।

माता-पिता की तरह ही गुरु के पास भी अनेक शिष्य विद्याभ्यास करने के लिये आते हैं। गुरु उन्हें एक साथ और एक सरीखा ज्ञान देते हैं। फिर

भी उनमें से कुछ तो विद्वान् तथा पंडित बन जाते हैं, कुछ अज्ञानी तथा मूर्ख ही बने रहते हैं ।

न तो माता-पिता यह चाहते हैं कि उनकी कोई भी सन्तान सम्भार गृह्य तथा उजड़ बने और न गुरु ही चाहते हैं कि मेरा कोई भी शिष्य मूर्खराज कहलाए । किन्तु उनके हजार प्रयत्न करने पर भी अनेक शिष्य ज्ञान से कोरे रह जाते हैं और मूर्खराज की उपाधि धारण कर लेते हैं ।

मूर्ख होने पर भी तारीफ की बात तो यह है कि उन्हें अपनी मूर्खता पर कोई पञ्चात्ताप नहीं होता । वे अपनी मूर्खता को प्यार करते हैं और मूर्ख ही बने रहना अच्छा समझते हैं । एक मूर्ख अपने मूर्ख मित्र ने कहता है,—

मूर्खत्वं हि सखे ममापि रुचितं, तस्मिन् यदप्यु गुणा ।

निश्चिन्तो बहुभोजनोऽति-मुत्तरो, रात्रिदिवा स्वप्न-भाक् ॥

कार्या-कार्य-विचारणान्ध-वधिरौ मानापमाने सम ।

प्रायेणामयवर्जितो दृढ-वपुर्मुखं गुणं जीवति ॥

अर्थात् मित्र ! मुझे मूर्खता प्रिय है क्योंकि मूर्खता में आठ गुण हैं । (१) निश्चिन्तता (२) खूब खाना (३) लज्जा का अनुभव नहीं होना (४) दिनरात सोना (५) विचार का भार न होना (६) मानापमान के प्रति तटस्थता (७) रोग रहित होना (८) शरीर की बलिष्ठता । इस प्रकार इन आठ लाभों का फायदा उठाते हुए मूर्ख सुखपूर्वक जीता है ।

बात ठीक है । मूर्खता का सर्व प्रथम गुण है निश्चितता । मूर्ख को न तो इस लोक का भय होता है और न परलोक का ही । न धन की भूख होती है और न ज्ञान की ही । उनके विचारानुसार ममझदारी में चिन्ता के सिवाय कुछ भी शामिल नहीं होता । जितना भी अधिक बुद्धिमान् बने, व्यक्ति उतना ही अधिक दुखी हो जाता है । किसी ने कहा है —

“चकवा चातक चतुर नर रहे आठो पहर उदास ।

खर घुग्घु मूरख पशु, सदा सुखी पृथुदास ॥

मूर्खता का दूसरा सुख इच्छानुसार भोजन है । आनन्दपूर्वक इच्छानुसार खूब-खाना और पड़े रहना । भक्ष्य अभक्ष्य की कोई चिन्ता ही नहीं । आगम कहते हैं कि सुई के अग्रभाग जितने जमीकन्द में भी अनत जीव निवास करते हैं । और इनने जीवों की हिसा करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मातरो तक उसका फल भोगता है ।

किन्तु जब आगम पढ़ा ही नहीं तो इस बात का ज्ञान कहा ? और

तब फिर पश्चात्ताप किस बात का ! उन्हे कबीर के इस दोहे से भी क्या मतलब कि.—

जैसा अन्न जल खाइये, तैसा ही मन होय ।

जैसा पानी पीजिये, तैसी बानी सोय ॥

मूर्खों का मन तो सदा ही प्रसन्न रहता है, चाहे वे कुछ भी खाते रहे ।

मूर्खता का तीसरा महान् लाभ यह है कि उसके कारण लज्जा का कभी अनुभव नहीं होता । मूर्खों को न गौरव की आकांक्षा होती है और न ही डज्जत जाने का भय रहता है । न वे अच्छे कार्य करके बाह-बाही की कामना करते हैं और न बुरे कार्यों को करके उपालभ प्राप्त होने से डरते हैं । मारवाडी मे कहावत है —

भूतों रे काँइ भायला, पवन रे काँइ पिलाण ।

निर्लज ने काँइ ओलभो विगडचारा काँइ बखाण ॥

दिन-रात मे जब जी चाहे आनन्दपूर्वक सोना भी मूर्खता की ही देन है । ज्ञानाभ्यास, आत्म चिन्तन, स्वाध्याय अथवा धर्म चर्चा मे मूर्खों का ममय तो बर्बाद होना नहीं, वह बचा हुआ ममय वे सुखपूर्वक सोने मे व्यतीत करते हैं । दूसरे, वे पढते-पढाते भी नहीं है अत उनका सम्पर्क भी अधिक व्यक्तियों मे नहीं होता । फलस्वरूप न उन्हे किसी की स्मृति आती है और नहीं किसी प्रकार का कभी दुख भी होता है । उनका तो सिद्धान्त है —

किस किस को याद कीजिये, किस किस को रोइये ।

आराम बडी चीज है, मुँह ढक के सोइये ॥

पाँचवाँ गुण है—विचार भार न होना । बुद्धिमान् व्यक्ति के दिमाग मे सैकड़ो विचार होते हैं । साधु-संतो के दिमागो मे सदा पापों से बचने के, जनता को सन्मार्ग पर चलाते रहने के विचार रहते हैं । विद्वानों के मस्तिष्को मे हमेशा आगम, पुराण, वेद इतिहास, महावीर, बुद्ध, गांधी, कालिदास, चाणक्य, टाल्सटाय, रस्किन, प्लेटो, गेटे आदि आदि घूमते रहते हैं । वैज्ञानिकों के दिमाग मे नए आविष्कारों के विचार तथा राकेट आदि उडते रहते हैं और डाक्टरों के दिमागो मे नित्य नूतन दवाइयों के तथा आपरेशनो के औजारों के विचार रहते हैं, किन्तु मूर्खराज का दिमाग इन सब झंझटों से मुक्त व हलका रहता है । यहाँ तक कि घर की भी उन्हे फिक्र नहीं रहती, न परिवार की सुख-समृद्धि का ख्याल, न अतिथि-सत्कार की चिन्ता उन्हे सताती है । उनका जीवन बेफिक्री मे ही बीतता रहता है ।

मूर्ख व्यक्ति को महान् योगी की तरह मान-अपमान की भी कोई परवाह नहीं रहती। चाणक्य ने कहा है—

वरं प्राण—परित्यागो मा मान—भङ्गेन जीवनात् ।

प्राणत्यागो क्षणं दुःखं मानभङ्गे दिने दिने ॥

अर्थात् मानभङ्गपूर्वक जीने से प्राण त्याग देना श्रेष्ठ है। प्राणत्याग में क्षण भर दुख होता है किन्तु मान भग होने पर प्रतिदिन।

मूर्ख व्यक्ति पर चाणक्य के इन श्लोक का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि उनके लिये मान व अपमान दोनों ही बराबर होते हैं। न उसे सम्मान पाकर खुशी होती है और न ही अपमान होने पर दुःख अथवा क्रोध। कहते हैं—

मूर्ख से क्या बोलिये, सठ से कहा बसाय।

पाहन से क्या मारिये चोपा तीर नसाय ॥

मूर्ख व्यक्ति के पास रोग भी जल्दी नहीं फटक सकता। जिन व्यक्तियों को अधिक चिन्ताएं रहती हैं, या जिन्हें अधिक कार्य करना पड़ता है, उन्हें तपैदिक आदि कई रोग हो जाते हैं, किन्तु मदा नीरोग वही रहता है जो निश्चिन्त रहता है।

मूर्खता का आठवाँ वरदान है शरीर की वलिष्ठता। जो व्यक्ति दिमाग से अधिक काम करते हैं वे प्रायः निर्बल रहते हैं। अधिक पढ़ने लिखने से अथवा अधिक विचार—भार बना रहने से व्यक्ति के सिर में दर्द हो उठता है, आँखें कमजोर हो जाती हैं, पाचन शक्ति खराब हो जाती है और इसके कारण शरीर कमजोर हो जाता है।

किन्तु मूर्ख को ये सब दुख नहीं होते, वह तो खूब खाता है, सोता है तथा बेफिक्र रहने के कारण वलिष्ठ हो जाता है। कहा भी गया है—

अपस्फुतायं पुरुषो वलिवद्गो व जीरति ।

मंसानि तस्स वड्ढन्ति पञ्जा तस्स न वड्ढति ॥

—धम्मपद

अज्ञान मनुष्य बैल की तरह बढ़ता है। उसका मांस तो बढ़ता है, लेकिन उसकी प्रजा अर्थात् बुद्धि नहीं बढ़ती।

वधुओ ! इस प्रकार मूर्खों की दृष्टि में मूर्खता उनके लिये वरदान स्वरूप होती है। उनका मत है कि एक बुद्धिमान् की अपेक्षा एक मूर्ख

व्यक्ति ससार में अधिक आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है और मूर्ख रहकर भी हर दिशा में सफलता प्राप्त करता है ।

कहा जाता है कि महाकवि कालिदास पहले वज्र-मूर्ख थे । फिर भी उनका विवाह एक महा विदुषी राजकुमारी से हो गया ।

किंवदन्ती इस प्रकार है कि एक राजा की कन्या बड़ी ही विदुषी थी । उसने प्रतिज्ञा की कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उससे ही विवाह करूंगी ।

बड़े-बड़े धुरधुर पंडित उससे शास्त्रार्थ करने आए पर उस राजकन्या से हार गए । उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण उन्होंने निश्चय किया कि किसी तरह राजकुमारी का विवाह किसी महामूर्ख से करवा देना चाहिये ताकि गर्व खंडित हो जाए ।

ऐसा सोचकर वे लोग किसी महामूर्ख की खोज में निकले । ढूँढते ढूँढते एक जंगल में पहुँचे । वहाँ देखा कि एक व्यक्ति पेड़ की डाल पर बैठा था और उसी डाल को वह कुल्हाड़ी से काट रहा था । पंडित बड़े खुश हुए, उन्होंने सोचा कि ससार में इससे बढकर मूर्ख मिलना कठिन है । उसे समझा बुझाकर वे राजमहल की ओर रवाना हुए । उस मूर्ख (कालिदास) को उन्होंने कह दिया कि दरबार में तुम जवान से कुछ मत बोलना, सिर्फ इशारे ही कर देना । मूर्ख मान गया ।

राज्य दरबार में पंडितों ने यह प्रचार कर दिया कि एक महान् विद्वान् पंडित आए हैं, राजकुमारी से शास्त्रार्थ करने । किन्तु आज उनका मौन है अतः वे इशारों से ही बात करेंगे ।

राजकुमारी दरबार में आई और कालिदास को भी पंडित लोग सलीके के वस्त्रादि पहनाकर ले आए । राजकुमारी ने कालिदास को इशारे से एक अगुली बताई कि 'ब्रह्म एक है' । मूर्खराज कालिदास ने समझा कि राजकुमारी मेरी एक आँख फोड़ने को कह रही हैं, अतः उसने फौरन दो अगुलियाँ दिखा दी कि मैं तुम्हारी दोनों आँखें फोड़ दूँगा । उधर पंडितों ने राजकुमारी को दो अगुलियों का अर्थ यह बताया कि एक नहीं, 'ब्रह्म' और 'माया' इस प्रकार दो हैं ।

राजकुमारी उत्तर सुनकर सतुष्ट हुई । कालिदास के मौन के कारण उसने अधिक विवाद नहीं किया और उठ खड़ी हुई । कालिदास को विजेता घोषित किया गया और उसी दिन राजकुमारी का विवाह मूर्खशिरोमणि कालिदास से कर दिया गया । इसीलिये शायद वेताल कवि ने कहा है —

बुधि विन करै वेपार, दृष्टि विन नाव चलावै ।
 सुर विन गावै गीत, अर्थ विन नाच नचावै ॥
 गुन विन जाय विदेश, अकल विन चतुर कहावै ।
 बल विन बांधे जुद्ध हौंस विन हेत जनावै ॥

अन इच्छा इच्छा करे,

अन दीठी वातां कहै ।

वेताल कहे विक्रम सुनो,

यह मूरख की जात है ॥

मचमुच ही मूर्खों में बड़े बड़े बुद्धिमान भी डरते हैं। एक फ्रांसीसी कहावत है—“एक अकेला मूर्ख भी ऐसा प्रश्न कर सकता है चालीस बुद्धिमान लोग मिलकर भी उत्तर नहीं दे सकते।” तथा “जितने प्रश्नों का उत्तर बुद्धिमान सात वर्षों में दे सकता है उससे कहीं अधिक प्रश्न मूर्ख एक घण्टे में पूछता है।”—“Foolish man ask more question in an hour than wise man can answer in seven years”

बुद्धिमान् व्यक्ति मूर्खों की मडली में मौन रहता है अथवा वहाँ ठहरता ही नहीं—‘मूढ़ मडली में सुजन ठहरत नाहि विसेखि’। क्योंकि जहाँ अपनी मैकडों की हानि महकर भी बुद्धिमान् विवाह नहीं करता, वहाँ मूर्ख बिना कारण ही कलह कर बैठता है और हजार प्रयत्न करने पर भी अपने गलत विचार नहीं छोड़ता। भर्तृहरि ने कहा है कि मनुष्य घड़ियाल के मुख से बलपूर्वक मणि निकाल सकता है और भयकर लहरो वाले समुद्र को तैर कर पार कर सकता है, क्रोधित सर्प को पुण्य की भाँति सिर पर धारण कर सकता है, परन्तु हठी मूर्खों के चित्त को नहीं मना सकता।—

प्रसह्य मणि मुद्रेरेन्मकर—वक्त्र—दंष्ट्रांकुरात्
 समुद्रमपि संतरेत् प्रचलदुर्ममालाकुलम् ।
 भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत्
 न तु प्रति विनिष्ट मूर्ख जनचित्त माधारयेत् ॥

लेकिन बन्धुओ ! मूर्खता को बरदान मानने वाले व्यक्ति की भी समार में कमी नहीं है। विश्व में अनेक विचारधाराओं के व्यक्ति होते हैं। मूर्खता को अथवा अज्ञानता को प्रश्रय देने वाले अज्ञानवादी कहते हैं—समार में अनेक त्यागी, वैरागी, पण्डित, विद्वान् और साहित्यकार सभी अपने-अपने ज्ञान का वर्णन करते हैं परन्तु उन सबका ज्ञान परस्पर विरोधी होता है। एक मत का आचार्य जो ज्ञान बताता है उसे अन्य आचार्य मिथ्या

कहते हैं और फलस्वरूप सभी ज्ञान मिथ्या प्रतीत होते हैं। इसलिये अज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। अतएव मनुष्य को ज्ञान के पचड़े में न पड़कर अज्ञान को स्वीकार करना चाहिये।

वे आगे और भी कहते हैं कि ज्यो-ज्यो ज्ञान बढ़ता है त्यो-त्यो दोष भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जानने वाला अगर अपराध करता है तो उसे पाप लगता है और न जानते हुए दोष करने वाला पाप में मुक्त रहता है। जिस प्रकार कि एक अवोध बालक के द्वारा किया हुआ कोई अपराध मनुष्य व कानून की दृष्टि में भी तीव्र दण्ड के योग्य नहीं माना जाता। किन्तु ज्ञानी अथवा जानकर कोई पाप करता है तो वह दण्ड का भागी होता है।

हमारी दृष्टि में अज्ञानवादियों का यह समस्त कथन गलत प्रतीत होता है। प्रथम तो यह कि अगर सभी ज्ञान परस्पर विरोधी होने के कारण मिथ्या हैं तो फिर अज्ञानवाद भी तो मिथ्या ही माना जायगा।

दूसरे, बालक में व एक मूर्ख व्यक्ति में भी बड़ा अन्तर होता है। बालक की तो मन की शक्तियों का तथा उसके गुणों का विकास नहीं हो पाता अतः वह अपराध की सृष्टि कर बैठता है, किन्तु उसमें गुण ग्रहण करने की इच्छा तथा ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा होती है। वह अपनी भूलों को बड़े सहज भाव से स्वीकार कर लेता है तथा उनके लिये शर्मिन्दा भी होता है और पश्चात्ताप भी करता है। जैसा कि मैंने अभी भर्तृहरि के श्लोक द्वारा बताया, बालक कभी एक मूर्ख की तरह अपने अज्ञान या मूर्खता को सही मानने का हठ नहीं करता।

आप मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे। यह भी समझ गए होंगे कि मूर्खता वरदान नहीं है वरन् अभिजाप ही है। मूर्ख व्यक्ति ससार में बिना सींग तथा पूँछ के पशु की तरह ही होता है। कबीर ने कहा भी है कि विधाता ने—“बैल गढन्ता नर गढा, चूका सींग अरु पूँछ।”

वास्तव में मूर्ख व्यक्ति कभी भी समाज में सम्मान का अधिकारी नहीं होता। चाहे वह सुनहरे जरी के कपड़े भी पहन ले, फिर भी वे मूर्ख के ही कपड़े रहेंगे—“A fool have his coat embroidered with gold, but it is a fool's coat still”

कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खों के सम्पर्क में रहना पसन्द नहीं करता। भर्तृहरि ने कहा है—

वर पर्वत-दुर्गेषु भ्रातं वनचरैः सह ।

न मूर्खजन-संपर्कः सुरेन्द्र-भवनेष्वपि ॥

अर्थात् पर्वतों और वनों में वनचरों के संग निवसना श्रेष्ठ है किन्तु मूर्खों के संग स्वर्ग में भी रहना बुरा है, क्योंकि उनका संग स्वर्ग में भी शान्ति नहीं लेने देगा ।

मूर्खों की संगति करने से भी बुद्धिमान् व्यक्ति उपहास का पात्र बन जाता है और उसकी गणना मूर्खों में होने लग जाती है । जैसे कि कलवार के घर अगर कोई दूध भी पीता हो तो भी मनुष्य यही समझे कि यह शराब पी रहा है—

असत् संग के वास सो, गुन अयगुन ह्वै जात ॥

दूध पियै कलवार घर, मदिरा मवहि बुझात ॥

किसी और कवि ने भी सुन्दर ढंग से बताया है कि मूर्ख की संगत में कुछ भी मार नहीं है—

उजाड़ को कूप, चण्डाल को रूप,

होली को भूप, कछू न कछू ।

नीच को नेह, भगी को मेह

चैत को मेह, कछू न कछू ।

ऐठ को अन्न, निर्धन को मन्न,

कंजूस को धन्न, कछू न कछू ।

मूर्ख को संग करो मत प्यारे,

संगत सार कछू न कछू ॥

कहते हैं कि तुच्छ विचार वाले मूर्खों की संगति से मनुष्य की बुद्धि तुच्छ हो जाती है, समान श्रेणी के मनुष्यों की संगति से ज्यों की त्यों बनी रहती है और उच्च विचार वालों के सम्पर्क से वह उत्कर्ष को प्राप्त होती है ।

हीयते हि मतिस्तात । हीनं सह समागमात् ।

समैश्च समता मेति, विशिष्टैश्च विशिष्टताम् ॥

—महाभारत

मूर्ख व्यक्ति को समझाना भी बड़ा कठिन होता है, कठिन ही नहीं बरन असंभव सा लगता है । कहा जाता है—“ज्ञान-लव-दुर्विदग्धं ब्रह्मापि तं नरं न रजयति ।” अल्पज्ञ मूर्ख को ब्रह्मा भी नहीं सुधार सकता ।

वेत का वृक्ष जिस प्रकार वादलों के अमृत वरसाने पर भी नहीं फलता-फूलता उसी प्रकार ब्रह्मा के समान गुरु मिलने पर भी मूर्ख का हृदय नहीं चेतता—

फूलहिं फरहिं न वेंत, जदपि मुघा बरसाहिं जलद ।

मूरख हृदय न चेत, जौ गुरु मिलहिं बिरचि सम ।

मूर्ख को शिक्षा देने जाना भी ठीक वैसा ही है जैसे कि भैंस के आगे बोन बजाना—

मूरख आगे फवित्त पदयो जनु,

भैंस के आगे मृदग बजायो ।

अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मूर्ख व्यक्ति कालिदास का उदाहरण देकर मूर्खता को वरदान सिद्ध करते हैं। यह ठीक नहीं है। एक व्यक्ति अधेरे में ढेला फेंकता है सयोगवश वह कभी नियत स्थान पर जा लगना है, उसी प्रकार कालिदास का भी उदाहरण समझना चाहिये। सयोगवश ही कभी ऐसा हो सकता है अन्यथा तो मूर्खता के कारण कभी कभी प्राण जाने की नीवत आजाती है।

एक बाबाजी अपने दो चेलों सहित घूमते फिरते हुए एक नगर के पास पहुँचे। उनका नाम तथा परिचय पूछने पर वहाँ के एक व्यक्ति ने कहा— बाबाजी ! “अंधेर नगरी है, चौपट्टू राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा।”

बाबाजी यह सुनकर कि यहो भाजी तथा मिष्टान्न सभी टके सेर मिलते हैं, बड़े ही प्रसन्न हुए और वही रहने का विचार अपने चेलों पर प्रकट किया। उनका एक चेला बड़ा बुद्धिमान् था। उसने मूर्ख राजा के राज्य में रहने से अपने गुरुजी को बहुत रोका, पर गुरुजी तो टके सेर मिठाई की बात सुनकर अन्धेरनगरी पर लट्टू हो गए थे। वे किसी भी तरह नहीं माने। लाचार होकर बुद्धिमान् शिष्य अपने गुरु का साथ छोड़ कर दूसरे किसी गांव की ओर चल दिया। बाबाजी अपने दूसरे शिष्य के साथ अन्धेर नगरी में जाकर रहने लगे।

समय बीतता गया और बाबाजी सस्ती मिठाइया खा-खाकर खूब मोटे ताजे हो गये। एक दिन सुबह सुबह उठकर क्या देखते हैं कि सिपाही उन्हें देखकर उनकी ओर चले आ रहे हैं। बाबाजी घबराकर कुटिया में जाने लगे पर तब तक सिपाहियों ने आकर उन्हें पकड़ लिया और राज्य दरबार की ओर ले जाने लगे।

बाबाजी ने गिड़गिड़ाते हुए कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आज एक चोर को फासी दी जाने वाली थी पर चोर दुबला था और फासी का फदा

कुछ बड़ा हो गया अतः महाराज ने आज्ञा दी है कि “किसी भी मोटे जादमी को लाकर फासी लगा दो।”

अब बाबा को मूर्ख राजा की नगर में रहने की अपनी मूर्खता पर बड़ा भारी पश्चात्ताप हुआ और वे गिर घुनने लगे।

सयोगवश उसी समय उनका बुद्धिमान् चेला, जो किसी दूसरे गांव में रहता था, अपने गुरुजी से मिलने आया।

सब सुन समझकर उसने बाबाजी को गान्धना दी तथा उनके कान में कुछ कह दिया। बाबाजी कुछ सतुष्ट हुए और चुपचाप फांसी की टिनटी के समीप पहुंचे। चेला पीछे पीछे आ रहा था। फासी दिये जाने वाले स्थान पर राजा, मंत्री, दरबारीगण तथा जनता भी उपस्थित थी। बाबाजी को चबूतरों पर ले जाया गया। पर चेला भी उनके साथ गाथ ऊपर चढ़ गया और अपनी पूर्व योजना के अनुसार वे दोनों आपस में लड़ने लगे कि फासी पर मुझे चढ़ने दो।

यह झगडा देखकर राजा ने कारण पूछा, तो बाबाजी ने बताया— महाराज ! इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि इस समय जिसकी मृत्यु होगी वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। अतः कृपा करके मुझे जीव फांसी दिलवा दीजिये अन्यथा यह शुभ समय चला जाएगा।

राजाजी तो मूर्खराज थे ही, यह सुनते ही स्वयं फांसी के फंदे के पास आकर खड़े हो गए और बोले—‘वाह मेरे राजा रहते हुए और कोई स्वर्ग कैसे जा सकता है ? हम जाएंगे स्वर्ग।’ इतना कहने के साथ उन्होंने फटा अपने गले में डाल दिया और जल्लाद को कड़ी आज्ञा उसे खेचने की दी। कुछ मिनटों में ही महाराज स्वयं स्वर्ग पधार गए।

बाबाजी भगवान् का नाम लेते हुए लौटे और उसी समय अघेर नगरी को प्रणाम कर वहां से चलते बने।

इस प्रकार अन्धजो ! एक मूर्ख की जान बची पर दूसरे की चली गई। यह है मूर्खता का फल। इस प्रकार कभी-कभी मूर्खों को अपने प्राणों से भी हाथ धोने पड़ते हैं।

मनुष्य के पास बुद्धि-बल से बढ़कर श्रेष्ठ और कोई दूसरी चीज नहीं होती। बुद्धि के बिना मनुष्य कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य का मनुष्यत्व प्रकट होता है। बुद्धिमान् व्यक्ति दूसरों की त्रुटियों से शिक्षा लेते हैं किन्तु मूर्ख (उन बाबाजी की तरह) अपनी त्रुटियों

से सीख लेता है—“Wise man learn by other men's mistakes, fools by their own” एक कहावत है—बुद्धिमान् मनुष्य का एक दिन मूर्ख के जीवन भर के बराबर होता है—“A Wise man's day is worth a fool's life” भावार्थ इसका यही है कि मूर्ख रहकर लम्बी उम्र पाने की अपेक्षा बुद्धिमान् बनकर कम जीना अच्छा है । जिस प्रकार एक गाड़ी भर लकड़ी की अपेक्षा चन्दन का एक टुकड़ा भी अच्छा, क्योंकि वह सुगन्ध तो प्रदान करता है । विद्वान् दार्शनिक हेयर ने कहा है—“The intellect of the wise is like glass, it admits the light of heaven and reflects it” बुद्धिमान् की बुद्धि दर्पण के सदृश है । वह स्वर्ग का प्रकाश लेकर उसे परावर्तित कर देती है ।

मूर्ख कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना नहीं कर सकता । चाहे वह बुद्धिमान की अपेक्षा धन में श्रेष्ठ हो, सौन्दर्य में श्रेष्ठ हो अथवा शारीरिक स्वास्थ्य में श्रेष्ठ हो । किसी ने कहा है—

गज तुरग शतं प्रयान्ति मूढा

धनरहितास्तु बुधाः प्रयान्ति पद्भ्याम् ।

गिरिशिखर गतापि काक पक्तिः

पुलिनगतैर्न समत्वमेति हंसं ॥

अर्थात् सैकड़ों हाथी घोड़ों पर चलने वाले मूर्ख लोग पैदल चलने वाले धन रहित बुद्धिमानों की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले कौए नदी के तट पर विहार करने वाले हंसों की बराबरी नहीं कर सकते ।

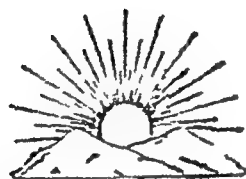
बधुओ ! यह शरीर हमें मूर्खतापूर्वक व्यर्थ ही व्यतीत करने के लिये नहीं मिला है । मानव देह में ही ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं अतः इसे नारायण की नगरी भी कहते हैं । यह शरीर वह पारसमणि है जिसके द्वारा हम स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान्, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं । बशर्ते कि हम मूर्खता का, अज्ञानता का त्याग कर दें । अज्ञानी व्यक्ति न आत्मा को समझ सकता है और न आत्मा की शक्ति को, वह सिर्फ ससार में पशुवत् पेट भरता हुआ जीवन यापन करता है । प्रसिद्ध आंग्ल कवि टेनिसन ने मानव जीवन का उद्देश्य बताया है—“To strive, to seek, to find and not to yield” पुरुषार्थ और प्रयत्न करते हुए अधिक से अधिक ज्ञान का उपार्जन और प्रभु की भक्ति ।

उपनिषद् में भी कहा गया है—

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि ।

यहाँ इसी शरीर में इसी जीवन में ब्रह्म को जान लिया, ईश्वर के दर्शन कर लिये तो जीवन सफल है, अन्यथा जीवन निष्फल है, व्यर्थ है ।

इस शरीर रूपी नाव को चलाने की कला ज्ञान के द्वारा ही सीखी जा सकती है । मूर्खता के कारण तो मझधार में डूबना पड़ता है । अतएव अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करके जीवन को सार्थक बनाना चाहिए ?

प्रतिदिन हमारे मन में एक ही बात आती है कि हम जीवन निर्माण किस तरह करें। प्रत्येक प्राणी कामना करता है कि हम दिन प्रति-दिन उन्नति करते जायँ, प्रगति-पथ पर बढ़ते जायँ। कोई भी प्रगति पथ पर पीछे रहना नहीं चाहता। सभी अपना भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहते हैं। पर वने कैसे। यह नहीं सुझता और अगर कोई सुझाता है तो उसके अनुसार प्रयत्न किया नहीं जाता। यह बड़ी ही अजीब स्थिति है।

केवल इच्छाएं करते रहने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। हवाई किले बनाने से क्या फायदा। उसमें जाकर रहा तो जा नहीं सकता। अगर कोई मन से ही अपने को साधु मान कर बैठ जाए तो क्या कोई उसे साधु समझेगा ?

यह विश्व एक उद्यान है। इसमें प्रत्येक प्रकार के पुष्प खिलते हैं, पर पुष्प सार्थक वही है जो विश्व में अपनी महक प्रसारित कर जाए। जिस फूल में सुगन्ध नहीं है वह सुन्दर होने पर भी शिरोधार्य नहीं होता। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक पुष्प—जो खिलता है वह मुरझाने के लिये ही होता है। समय पर उसे सूख कर गिर जाना होता है। किन्तु अन्त में मुरझा जाने की चिन्ता के कारण असमय में ही उसे कोई नष्ट नहीं करना चाहता। उसका जितने काल का जीवन है, उसका सदुपयोग किया जाता है।

बन्धुओं ! मेरे कहने का आशय यह है कि एक पुष्प जब तक खिला रहता है तब तक वह अनवरत अपनी महक दूसरों को देता रहता है। प्रत्येक

क्षण वह ससार के प्राणियों को प्रफुल्लित करने का प्रयत्न करता रहता है । अपनी छोटी सी जिन्दगी का एक क्षण भी वह कभी निरर्थक नहीं करता । क्या आपमे से किसी ने फूल को कभी अपना कार्य बंद करते देखा है ? क्या किसी ने देखा है कि किसी समय वह प्रमाद के कारण अपनी सहक फेंकना बंद कर देता है ? मुर्दे की तरह निश्चेष्ट पड़ा रहता है ? कभी नहीं । प्रकृति प्रदत्त अपने कार्य को वह ईमानदारी से करता चला जाता है ।

मनुष्य को भी प्रकृति से शरीर और इतने अगोपाग मिले हैं—किस लिये ? काम करने के लिये, आत्मोन्नति के लिये तथा विश्व के अन्य प्राणियों को यथाशक्य सुख पहुँचाने के लिये । किन्तु क्या मनुष्य इसका पूर्ण और गही उपयोग करता है ? क्या अपने शरीर के द्वारा वह दूसरों का सहायक बनता है अथवा अपनी इन्द्रियों को सही मार्ग पर चलाते हुये अपने कल्याण के लिये प्रयत्न करता है ? जिस शरीर के लिये तुलसीदासजी ने कहा है—“नर तन सम नहि कवनित देही, जीव चराचर जाचत तेही ।” क्या उसको पाकर मनुष्य ने इसके द्वारा भवसागर से पार उतरने का कोई प्रयत्न किया है ?

एक पुष्प की तरह मनुष्य के शरीर से भी यही आशा की जाती है कि वह सतत ससार के सभी प्राणियों के लिये अपने सद्गुणों की सुगंध प्रसारित करता रहे । अपने सद्गुणों के द्वारा वह अपने जीवन का निर्माण करे तथा औरों को सहयोग प्रदान करे ।

इसीलिये मनुष्य के अगो को भी फूलों की उपमा दी जाती है । मुख-कमल, नयन-कमल, कर-कमल, चरण-कमल और हृदय-कमल, हम लोग कहा करते हैं । किसी के सुन्दर मुख के लिये कहते हैं—गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ है । बात क्या है ? क्यों मनुष्य के अगो को फूलों की उपमा देते हैं ? सर्प के मुख को मुख-कमल क्यों नहीं कहते ? गाय भेस के पैरों को चरण-कमल क्यों नहीं कहते ? इसलिये कि —

वाचामृत यस्य मुखारविन्दे, दानामृतं यस्य करारविन्दे ।

दयामृतं यस्य मनोऽरविन्दे, त्रिलोक वन्द्यो हि नरोवरोऽसौ ॥

जिनके मुख से वाणी का अमृत वरसता है और जिनके हाथों से दान का अमृत वरसता है एव जिनके हृदय से दया का स्रोत बहता है—ऐसे ही महान् पुरुषों के अग कर-कमल, हृदय-कमल अथवा मुख-कमल कहे जा सकते हैं ।

कहा जाता है “अमुक के मुँह से तो बस पत्थरों की वर्षा होती है अथवा

“अमुक व्यक्ति इस तरह मधुर बोलता है जैसे फूल झड़ रहे हो ।” किन्तु न तो पत्थरो की मुह से वर्षा होती है और न ही फूलों की । यह तो बोलने का ढग है । जो प्रिय लगे वह फूल लगता है और अप्रिय लगे वह पत्थर । अप्रिय बोलने वाले को तिरस्कृत होना पड़ता है और मधुरभाषी सम्मानित होता है ।

एक बार एक कौआ उड़ता जा रहा था । रास्ते में उसे एक कोयल मिली । कोयल ने पूछा—चाचा ! इतने वेग से उड़ते हुए कहा जा रहे हो ? कौए ने कहा—अभी मैं जहाँ निवास करता था वहाँ के व्यक्ति मेरा आदर नहीं करते । मैं कुछ भी बोलता हूँ तो पत्थर मारते हैं । इसलिये मैं अपना स्थान बदल रहा हूँ । दूसरी जगह जाकर रहूँगा ।

कोयल हँसते हुए बोली—चाचा ! स्थान परिवर्तन कर रहे हो सो तो ठीक है, पर वाणी का परिवर्तन करोगे या नहीं ? आवश्यक तो यही है । कहा भी है—

कबहु न भाषिय कटुवचन, बोलिय मधुर सुजान ।

जैहि ते नर आदर करें, होय जगत कल्याण ॥

एक बीमार व्यक्ति के पास दो व्यक्ति पहुँचते हैं । पहला बीमार की बीमारी के विषय में, उसके इलाज के विषय में पूछता है । अपने सहायक बनने का आश्वासन देता है तथा जीवन और जगत के रहस्य को समझाता है । शरीर की नश्वरता के विषय में बड़े सुन्दर तरीके से बतलाता है । परिणामस्वरूप रोगी शांत व सन्तुष्ट होता है और अपनी स्थिति खराब होने पर भी मन को हठ बनाकर प्रत्येक आने वाली परिस्थिति के लिये तैयार हो जाता है । पर दूसरा व्यक्ति रोगी को सान्त्वना देने के बजाय कुछ कटु वाक्य सुना देता है जैसे—“जो कर्म बाँधे हैं वे तो भुगतने ही पड़ेंगे । रोने से क्या फायदा आदि ।” परिणामस्वरूप रोगी अधमरा हो जाता है । कबीर ने सत्य ही कहा है—“मधुर वचन है औपधी, कटु वचन है तीर ।” कड़वे वचन तो हसी-मजाक में कहने पर भी हृदय में चुभ जाते हैं । ऐसे वचनों को ही पत्थर की उपमा दी जाती है ।

नेत्र-कमल हम उन नेत्रों को कहेंगे जिनमें सौम्यता हो । जिनसे सदा स्नेह-रस छलकता रहता हो । आँखें सारे शरीर का दीपक हैं । आँखों में ही मनुष्य की आत्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है । आँखें ही मनुष्य के चरित्र, व्यक्तित्व और अन्तःप्रवृत्ति का दर्पण होती हैं । मन में कोई लज्जाजनक बात आते ही आँखें झुक जाती हैं, आनन्द का भान होते ही चमकने लगती

है। करुणा का उद्रेक होने पर वरम पड़ती हैं और डमके विपरीत गोप आते ही जल उठती हैं। जो बात बाणी नहीं कह पाती, वही बात आँखें आसानी से कह देती हैं। मन को आँखों पर शासन करना बड़ा कठिन होता है। रहीमजी ने कहा है —

मन सो कहाँ रहीम प्रभु, हृग सो कहा दिवान ।

हृगन देखि जेहि आदरे, मन तेहि हाथ विकान ॥

इस प्रकार आँखें मन को भी अपनी इच्छा के अनुसार नचाने लगती हैं। सुन्दर वस्तु आँखें देखती हैं पर मन उसे पाने के लिये पागल हो उठता है। किन्तु जिनके नेत्र कमलवत् पवित्र होते हैं उन्हें कुदृश्य नहीं लुभा पाने। राम-रंग, सिनेमा, थियेटर आदि की वजाय उन्हें सन्त-दर्शन अथवा पवित्र स्थानों को देखने की कामना रहती है। कवि रसखान के नेत्रों को हम नयन-कमल कह सकते हैं कि जिनके नेत्र सदा श्रीकृष्ण के निवास और विहार किये हुए ब्रज को देखने के लिये तरसते रहे। ब्रज के वन वाग, तड़ाग (तालाब) और कैंर के कुजों पर वे करोड़ों सोने-चादी के महलों को भी न्यौछावर कर देने की इच्छा रखते थे —

रसखानि कबौं इन आँखिन सो ब्रज के वन, वाग तड़ाग निहारौं ।

कौटिक वे कलघोत के धाम करील के कुजन ऊपर वारौं ॥

आशा है आप समझ गए होंगे कि कौन से नयन “कमल-नयन” कहला सकते हैं। क्रूर, लपट तथा हिंसक नेत्रों को सर्प अथवा शेर की उपमा दी जा सकती है, कमल की नहीं।

अब हम कर-कमलों पर आते हैं—कर यानी हाथ। हाथों के द्वारा अच्छे और बुरे कार्य भी किये जाते हैं। हाथों के द्वारा प्राणियों को मारा-पीटा जा सकता है। पशुओं का वध किया जा सकता है। मनुष्य का गला घोटा जा सकता है। हाथों के द्वारा ही दीन-दुखी, अपाहिजों की सेवा की जा सकती है, दान दिया जा सकता है। साहित्य का व धर्म-ग्रन्थों का मृजन भी हाथों के माध्यम से ही किया जाता है।

क्रूर कर्म करने वालों के हाथ हाथ नहीं कहला सकते। प्राणियों के गले जिन हाथों से जकड़े जाते हैं उन्हें नाग-पाश कहना उचित है। इसके विपरीत जीवन दान देने वाले हाथ वास्तव में हाथ हैं। जो मनुष्य अपने हाथों के द्वारा सदा दिया करते हैं, वे ही हाथ ‘कर कमल’ कहलाने के अधिकारी हैं।

अथर्ववेद में कहा है —

शतहस्त समाहर सहस्र हस्त सकिर

—अथर्ववेद ३ । २४ । ५

सेकड़ों हाथों में सचय करो तथा हजारों हाथों से बाँटो । विक्टर ह्यूगो ने कहा है—

As the purse is emptied the heart is filled

ज्यों ज्यों धन की थैली खाली होती जाती है मन भरता जाता है अर्थात् सतोष व प्रफुल्लता से परिपूर्ण होता जाता है ।

हाथ का भूषण दान है, क्रूर कर्म नहीं — “हस्तस्य भूषणं दानम् ।” महाकवि कालिदास कह गए हैं—“आदानं हि विसर्गाय सता वारिमुचामिव ।” जैसे बादल पृथ्वी से जल लेकर फिर पृथ्वी पर ही बरसा देते हैं वैसे ही मज्जन भी जिस वस्तु का ग्रहण करते हैं उसका दान भी करते हैं । दान दिखावे के लिये अथवा कीर्ति बढ़ाने के लिये नहीं किया जाना चाहिये । बाइबिल में लिखा है—“तुम्हारा दाय्य हाथ जो देता है उसे बाया हाथ न जानने पाये ।”

दान की महिमा तथा मिठास को सिर्फ धन जोड़ कर रखने वाले पापाण हृदय के व्यक्ति नहीं जान सकते, ऐसे व्यक्तियों के लिये तो महात्मा विदुर कहते हैं कि उन्हें गले में पापाण बांधकर जल में डुबा देना चाहिये—

द्रावम्भसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढां शिलाम् ।

धन्वन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम् ॥

दान न देने वाले धनिक, तथा तप न करने वाले दरिद्र दोनों को गले में पत्थर बाँधकर जल में डुबा देना चाहिये । हम विदुर के इन शब्दों से सहमत नहीं हो सकते, किन्तु उसका आशय यही है कि इनका धन और जीवन निरर्थक है ।

इस प्रकार बन्धुओं । अगर हमारे करो को हमें कमलवत् मानना है तो उनकी महक ससार के सभी प्राणियों तक हमें पहुँचानी पड़ेगी, अन्यथा इन्हें कर-कमल कहना इनका उपहास करना है, जैसे किसी दरिद्र को कुवेरदाम कहना । कर्मों का सदुपयोग नाना प्रकार के शुभ कार्यों में किया जा सकता है और तभी उन्हें वास्तव में कर-कमल बनाया जा सकता है ।

कदम चूम लेती है, छुद आ के मंजिल,
मुसाफिर अगर आप हिम्मत न हारे ।

इस शरीर रूपी सरोवर का सबसे महत्त्वपूर्ण तथा महकने वाला कमल हृदय है । इसे हृदय-कमल कहना समुचित ही है । हृदय-कमल के द्वारा ही अन्य अंगों को सौरभ प्राप्त होता है । आत्मानन्द रूपी अमृत-जल से हृदय रूपी कमल पोषित होता है । जो साधक पूरक, रेचक व कुम्भक क्रियाओं के द्वारा अपनी कुण्डलिनी को जगा लेते हैं वे इस आनन्दामृत का पान स्वयं करते हैं तथा औरों को कराते हैं । आत्मानन्द की अनुभूति में महान् पुण्यों को कोई दूमरी तकलीफ महसूस ही नहीं होती । लेकिन हृदय की यह स्थिति तब होती है, जबकि हृदय की दुर्गुण रूपी कीचड़ सूख जाए, हृदय की कलुपता नष्ट होकर उमकी शुद्धि हो जाए ।

धर्म का प्राण हृदय-शुद्धि ही है । तन्दुलमय्य आतरिक अशुद्धि तथा दुर्वृत्ति के कारण ही मातवे नरक की ओर प्रयाण करता है । किन्तु चक्रवर्ती भरत ने केवल आतरिक मद्बृत्तियों के कारण ही कैवल्य का वरण किया । स्वर्ग तथा नरक हृदय की आतरिक वृत्तियों पर ही निर्भर होते हैं । अगर हृदय की वृत्तियाँ विकार ग्रस्त होंगी तो स्वर्ग की आशा करना मरुभूमि में वगीचा लगाने की इच्छा करने के सदृश है, जो कभी सभव नहीं होगा । किन्तु अगर मन की वृत्तियाँ पवित्र होंगी तो कोई भी ब्रह्माण्ड की शक्ति आत्मा को नरक की ओर नहीं भेज सकती ।

हृदय की सद्बृत्तियाँ सच्चे ज्ञान पर अवलम्बित हैं । जिसने सम्यक्ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया है उसी के हृदय में सद्बृत्तियाँ निवास करती हैं । कविवर पंडित दौलतरामजी ने अपनी छहृदाला की चौथी ढाल में ज्ञान की महिमा बताई है .—

ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारन,
रस परमामृत जन्म-जरा-मृत्यु रोग निवारन ।
कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे,
ज्ञानी के छिन में, त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते,

अर्थात् समार में ज्ञान के समान और कोई सुख देने वाला नहीं है । जन्म जरा तथा मृत्यु इन तीनों महाव्याधियों के लिए ज्ञान ही सर्वोत्तम औषधि है । ज्ञान के न होने पर करोड़ों जन्मों में जो कर्म कर पाते हैं, उन्हें ज्ञानी त्रिगुप्ति (मन-वचन और काय की क्रियाओं को रोककर) के द्वारा क्षण भर में सहज ही नष्ट कर लेता है । आगम में भी कहा है —

जं अन्नाणी कम्म खवेइ बहुहि वासकोडीहि ।

तं नाणी तिहि गुत्तो, खवेइ ऊसासमित्तेण ॥

जानी पुरुष का हृदय दर्पण के सदृश होना चाहिए जो किसी वस्तु को बिना दूषित किये ही परावर्तित कर देता है । The heart of a wish man should resemble a mirror, which reflects every object without being sullied by any —कनफ्यूशियस

महर्षि वेदव्यास ने भी कहा है—तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ विशुद्ध हृदय है तथा पवित्र वस्तुओं में अति पवित्र भी विशुद्ध हृदय ही है—“तीर्थानां हृदय तीर्थं, शुचीना हृदयं शुचि ।”

सिर्फ बुद्धि के होने से ही मनुष्य महान् नहीं बन सकता । हृदय में सद्गुणों की स्थापना करने का प्रयत्न छोड़कर जो व्यक्ति केवल बुद्धि के विकास की ओर ही ध्यान देते हैं, वे बहुधा हृदय-शून्य अथवा दूसरे शब्दों में हृदय-हीन हो जाते हैं । उन व्यक्तियों में धैर्य नहीं रह पाता । क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि धर्म का स्थान शुद्ध हृदय ही है । मस्तिष्क में तो सिर्फ तर्क-वितर्क के लिये ही जगह होती है । अनेक बार मनुष्य तर्क-वितर्क तथा कुतर्कों के जाल में उलझकर धर्म को खो देते हैं । एक मोटा-सा उदाहरण है —

एक बार एक दार्शनिक सड़क पर जा रहा था, सामने एक बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा था । महावत उसे सभालने में असमर्थ था, अतः लोगो में सड़क से परे हो जाने के लिये कहता हुआ चिल्ला रहा था ।

दार्शनिक अपनी धुन में था, उसने महावत की बात नहीं सुनी । वह तर्क करने लगा कि हाथी मुझे कैसे मारेगा ? अगर मुझे छूकर मारेगा तब तो महावत उस पर बैठा है उसे क्यों नहीं मरता ? वह नहीं मरता तो मैं भी नहीं मरूंगा । अगर बिना छुए मारेगा तो, बिना छुए मारेगा ही कैसे ? और उस स्थिति में तो, वह कहीं भी मार सकता है ।

वस यही सोचते हुए दार्शनिक महोदय निश्चिन्ततापूर्वक चलते रहे और हाथी ने उनका काम तमाम कर दिया ।

बधुओं ! इस प्रकार बिना हृदय की भावनाओं को समझे बुद्धि का गर्व करने वालों को ऐसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं । इसी तरह के कुतर्क करके लोग धर्म तथा ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, किन्तु जब कालान्तर में पापों का फल भोगना पड़ता है तब पश्चात्ताप करते हैं । पर उनसे फिर

कर-कमलो की तरह ही चरण भी कमल कहलाते हैं। इनका महत्त्व कर-कमलो से तनिक भी कम नहीं है। हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्य आरम्भ करने से पहले मनुष्य अपने उपास्य के चरणों में नमस्कार करते हैं। आचार्य मिठमेन दिवाकर कल्याण मन्दिर स्तोत्र की रचना श्री जिनेश्वर देव के चरणों की वदना करने के पश्चात् ही की है—

कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदि भीताभय-प्रदमनिन्दितमङ्घ्रि पद्मम् ।

संसार सागर निमज्जदशेष-जन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य.. ।

शरीर में पैरों का स्थान सबसे नीचा होने पर भी पूजा उन्हीं की होती है। मदिरो में भगवान् की प्रतिमा के पैरों के पास ही अर्घ्य चढ़ाया जाता है। माधु - सती महात्माओं के चरणों पर ही भक्तगण मस्तक रखते हैं। मंतान माता-पिता गुरु तथा बड़े-जनों के चरण छूकर ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कितना महत्त्व है चरणों का। दिव्यात्माओं के चरणों की तो रज भी महान् चामत्कारिक मानी जाती है। रामचरितमानस ने तुलसीदासजी ने बताया है कि ऋषि पत्नी अहल्या आप के कारण पत्थर की शिला हो गई थी। पर जब रामचन्द्रजी वन में विचरण कर रहे थे उस समय उनका पैर उस शिला पर पड़ गया और उनकी चरणरज से अहल्या आप से मुक्त होकर पुनः अपने असली रूप में आ गई।

राम की चरण रज का ऐसा चमत्कार मुन लेने के कारण जब रामचन्द्रजी एक बार गंगा पार करना चाहते थे तब केवट ने उन्हें नाव पर नहीं बैठाया। बोला—

चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनि मूर कहु अहई ।

छुअत सिला भई नारि सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई ॥

तरनिउ मुनि घरनी होई जाई, बाट परड मोरि नाव उड़ाई ।

जो प्रभु पार अवसिगा चहहूँ, मोहि पद पडुम पखारन कहहूँ ॥

प्रभु ! तुम्हारे चरण-कमलो की धूल के लिये सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूतेही पत्थर की गिला मुन्दरी स्त्री हो गई। फिर मेरी नाव तो पत्थर से नरम काठ की है। अगर यह आपके चरणों के स्पर्श से किमी मुनि की पत्नी बनकर चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा ? अतः अगर आप अवश्य ही गंगा पार जाना चाहते हैं तो कृपा करके पहले अपने चरण-कमल धो लेने की आज्ञा दीजिये। मुझे आप से कुछ उनराई नहीं लेना है, वस पैर धोकर ही नाव पर बिठा लूंगा। हे राम !

मुझे आपकी दुहाई तथा दशरथजी की मौगध है । भले ही लक्ष्मण मुझे तीर से मारे, पर जब तक आपके पैरो को नहीं पखार लूँगा हरगिज नाव पर नहीं चढाऊँगा —

पद कमल धोई चढाई नाव न नाथ उतराई चहाँ ।

मोहि राम राउरि आन दशरथ सपथ सब सांची कहीं ॥

बस तीर मारहु लखनु पै जब लगि न पाय पखारिहौ ।

तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहौ ॥

केवट की बातें सुनकर राम हसने लगते हैं और कह देते हैं — भाई ! तू वही कर जिमगे तेरी नाव न जाय । केवट खुश होकर पानी ताता है और राम के चरण कमलो का प्रक्षालन करता है । तत्पश्चात् मारे परिवार सहित स्वयं उग जल को पीकर फिर रामचन्द्र लक्ष्मण व सीता को गंगा के उम पार ले जाता है ।

आप भक्तों की भावनाओं को तो समझ गए होंगे । अब समझना और मोचना तो यह है कि अपने पैरो को इतना चामत्कारिक और शुभ कैसे बनाया जाय कि ये चरण-कमल कहलाने लगे ।

इसका एक ही उपाय है । वह यह कि महान् पुरुषों के गुणों को हम अपनाएँ । उनके पद चिह्नों पर चलने का प्रयत्न करें । अपने कदम दूसरों के कल्याण के लिये बढ़ें । शुभ कार्यों के लिये बढ़ाने से कभी भी हिचकिचावे नहीं, तभी मगार में बार बार का आवागमन मिलेगा । किसी कवि ने कहा भी है —

कदम नेक राहो पे धरता चला जा,

मिलेगा ये आवागमन धीरे-धीरे ।

मेवा, पशुपकार तथा दूसरों को सुख पहुँचाने के लिये हमारे कदम सदा तत्पर रहने चाहिये । अपने लिये तो इग लोक में सभी जीते हैं । पशु-पक्षी भी अपना भला-बुरा समझ लेते हैं पर जिस तरह नदियाँ अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपने मधुर फल स्वयं नहीं खाते उसी तरह भव्य जीव अपने शरीर को दूसरों के लिये त्यागने को भी तैयार रहते हैं । वे कभी भी माहस नहीं छोड़ते । चाहे आग में भी कूदना पड़े तो भी उनके कदम रुकते नहीं, अविनम्व नष्ट जाते हैं । उन्हें ही मफलता मिलती है अपने लक्ष्य की पूर्ति में । कहते हैं, —

क्या होता है ? क्योंकि मनुष्य भव, उत्तम कुन और जैन शास्त्रों का पटना-पढ़ाना ये सब माधन खो दिये जावे तो फिर समुद्र में खांये गए चिन्तामणि के महेश मनुष्य पर्याय कठिन होता है—

यह मनुष्य पर्याय, सुकुल मुनियो जिनवानी ।

इह विधि गए न मिले, मुमनि ज्यो उदधि समानी ॥

प्रत्येक को समय तथा जीवन का सदुपयोग करना चाहिए । जीवन में धर्म केसर के महेश होता है । केसर की चार पखुडिया भी दूध में डाल दी जाय तो दूध स्वादिष्ट व सुगन्धित हो जाता है । इसी प्रकार हृदय में यथाशक्य थोड़ा भी धर्म अगर बसा रहे तो मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाती है । एक पंजाबी कवि का कथन है :—

ए ही बेला ई मुनहरीचुक जाई ना ।

गेड़े मुड़के चौरासियां दे खाई नां ॥

वेखी अपने उद्धार दा उधार न करीं—

ओ मन ! याद रखीं ॥

अर्थात् जीवन की यह मुनहरी बेला अगर बीत गई तो फिर चौरासी के चक्कर रूपी खाई में तुझे गिरना पड़ेगा । इसलिए हे मन ! याद रख कि इस समार सागर में मुक्त होने का प्रयत्न इसी भव में करना है । मुक्ति को अगले जन्म के लिए उधार मत रखना ।

धर्म प्रेमी मज्जनो ! आशा है आपने हृदय का महत्त्व समझ लिया होगा । जेक्सपियर ने तो हृदय का मूल्य स्वर्ग के महेश बताया है ।—“A good heart is worth gold” पर मेरी दृष्टि में हृदय का मूल्य इतना अधिक है कि उसके मुकाबले में कोई भी वस्तु नहीं रखी जा सकती । प्रफुल्लित हृदय-कमल में ही भगवान का निवास होता है । उसके सकुचित रहने पर नद्वृत्तियों की महक प्रसारित नहीं होती ।

अब हमारी आज की बात समाप्त होती है । आप लोगो ने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि इस शरीर रूपी सरोवर के कमलानगों में से किस प्रकार नीरभ का प्रसार होता है और क्यों इनकी उपमा कमल अथवा अन्य पुष्पों से की जाती है ।

हँसते हँसते जीना जीवन की बड़ी भारी सफलता है। हमी जीवन का एक अंग है और प्रकृति के द्वारा दिये गए सर्वोत्तम दिव्य उपहारों में से एक है। यह प्रकृति की सबसे बड़ी नियामत है। हसी और उल्लास का नाम ही जीवन है। हसमुख व्यक्ति के हृदय का विपाद और अवसाद हसी के तेज झोको से क्षणमात्र में रुई की तरह उड़ जाता है। कहा गया है—

Always laugh when you can, it is a cheap medicine of all diseases

जब भी सम्भव हो, सदा हसो ! यह समस्त रोगों की सस्ती दवा है।

प्रसन्नमुख व्यक्ति जहाँ कहीं भी पहुँच जाता है वही पर एक सुन्दर वातावरण बन जाता है। कितना भी गम्भीर और उदासी से भरा हुआ वातावरण हो, प्रफुल्ल व्यक्ति उसे सहज और प्रसन्नतापूर्ण बना लेता है। साधक जीवन की बात और है, मगर सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन को सुन्दर मधुर तथा मरस बनाने के लिये मनुष्य को हसमुख तथा प्रफुल्ल-चित्त बने रहने का प्रयत्न करना आवश्यक है।

जो व्यक्ति सदा गमगीन रहता है, सुस्ती तथा उदासी उसे हर वक्त घेरे रहती है। वह अपने काम में सफल नहीं होता। कहावत भी है—“जो आदमी रोता हुआ जाता है, वह मरे की खबर लेकर ही लौटता है।”

एक महत्त्वपूर्ण बात और भी है। वह यह कि दुनिया सदा हसने वाले का साथ देती है। रोने वाले व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति बैठना नहीं चाहता। एक अंग्रेजी की कविता की दो पक्तियों में यही बात बड़े सुन्दर ढंग से कही गई है—

Laugh and the world laugh with you,
Weep and you weep alone

हमो और सारा ससार तुम्हारे साथ हसेगा । रोओ और तुम्हें अकेला रोना पड़ेगा ।

बन्धुओ ! हमने से जीवन में अनेको लाभ प्राप्त होते हैं । सर्वप्रथम तो हमने से माहम बढ़ता है । हम देखते हैं कि देश की रक्षा के लिये युद्धों में जाने वाले वहादुर हमते हमते प्रयाण करते हैं । हसने वाले व्यक्ति ही जीवन की वाजी लगा सकते हैं । जब हिन्दुस्तान परतंत्र था, उसे स्वतन्त्र करने के लिये अनेको होनहार नवजवानों ने हमते हमते अपने जीवन का बलिदान कर दिया । सरदार भगतसिंह अपने माथियों के साथ हसते हसते फाँसी पर चढ़ गए थे । स्वयं तो हस ही रहे थे सारी दुनिया के लिये भी वे खुश रहने का संदेश दे गए—“खुश रहे अहले वतन हम तो सफर करते हैं ।”

देश भक्तों की तरह भगवान् के भक्त भी हसते-हमते ही अपने प्राणों को न्योछावरकर देते हैं । प्राणजाने पर भी वे अपने आराध्य तथा धर्म की निन्दा नहीं मुन सकते और धर्म-परिवर्तन नहीं कर सकते ।

गुरु गोविन्दसिंह के दो मासूम बच्चे हसते हंसते ही दीवाल में चुने गए पर उन्होंने धर्म-परिवर्तन नहीं किया । प्रह्लाद को स्वयं उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने अनेक तरह से मार डालने की कोशिश की, किन्तु उसने तब भी अपने पिता को भगवान् मानना स्वीकार नहीं किया ।

एक किवदती है । इतिहासप्रसिद्ध कवि गग को अकबर बादशाह ने हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया और उसके ममस्त परिवार को घानी में डाल कर पेल दिया । क्योंकि कवि ने अकबर बादशाह को अपना आश्रयदाता नहीं माना था । अपने गोविन्द के अलावा वह और किसी की परवाह नहीं करता था । वह मस्त कवि हमते गाते बलिदान हो गया । कहानी इस प्रकार है—

गग कवि बादशाह अकबर के दरवारी तथा मित्रों में से एक थे । कई वर्षों तक वे अकबर के साथ रहे । एक दिन दरबार में अकबर ने कहा—कविराज ! तुम्हें मेरे दरबार में रहते हुए अनेक वर्ष हो गये । समय-समय पर तुमने नाना प्रकार की कविताएँ सुना-सुना कर हमें बहुत प्रमत्त किया है पर मेरी प्रज्ञास्ति में तुमने अब तक कोई कविता नहीं बनाई ।

कवि गग ने पृच्छा—महाराज ! आप वैसी कविता सुनना चाहते हैं ?

अकबर बोले—मैं बादशाह हूँ, सब को आश्रय तथा सहारा देता हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर व्यक्ति मालामाल हो सकता है और अप्रसन्न होने पर धूल में मिल सकता है। अतः तुम कविता में और कुछ भी लिखो पर अन्त में यह जरूर लिखना कि 'सब मिल आस करे अकबर की।'

गग कवि ने कहा—तथास्तु। और कुछ समय बाद ही उस भरे दरबार में उन्होंने अपनी छोटी सी कविता सुनाई—

एक को छोड़ दूजे को रटे, रसना जु फटे उस लप्पर की,
आज की दुनिया गनिया को रटे, सिर बाधत पोट अटब्वर की।
कवि गग तो एक गोविन्द भजे, वह सक न माने जब्बर की,
जिनको न भरोसा हो उनका, सब आस करे वो अकब्वर की।

कविता सुनकर बादशाह आग बबूला हो गए और गग कवि में बोले—
तुम्हें बादशाह की तौहीन का फल चखना पड़ेगा।

कवि ने निडर होकर मुस्कराते हुए फिर कहा—

एक हाथ घोडा और एक हाथ खर।

कहना था सो कह दिया अब करना हो सो कर ॥

लाल पीले हुए बादशाह ने उसी क्षण एक हाथी बुलवाया और गग को उसके नीचे डाल देने का आदेश दे दिया।

बहादुर कवि हसते हुए और यह गाते हुए हाथी के समीप चला गया—

कभी न राड्या रण चढ़्या कभी न बाजी बभ।

सकल सभा को आशिष है, विदा होत कवि गग।

कहते हैं—अकबर बादशाह ने सिर्फ गग कवि को ही नहीं, वरन् उसके पूरे परिवार को मरवा दिया। किन्तु समय सदा एक सरीखा नहीं रहता, न ही मन की स्थिति सदा एक जैसी रहती है।

एक दिन अकबर को कुछ कागजातों के बीच में गग कवि की एक कविता मिली उसमें लिखा था—

जट कहा जाने भट का भेद, कुम्हार कहा जाने भेद जगत का,
प्रीत की रीत अतीत कहा जाने, भील कहा जाने पाप लगे का।
गूढ की बात में मूढ कहा जाने, भैंस कहा जाने खेत सगे का,
गंग कहे सुन शाह अकब्वर, गधा कहा जाने नीर गगा का।

पढ़कर अकबर की आँखें खुली और उसे कवि गग को मरवा डालने का

बड़ा भारी पञ्चात्ताप हुआ। उमने चारो ओर आदमी भेजे कि अगर गग कवि के परिवार में कोई वच्चा हो तो ले आओ। मैं उसे सम्मान देकर अपने पाप का प्रायश्चित्त करूँगा।

मालुम हुआ कि जब गग के परिवार वालों को मरवाया जा रहा था उस समय गग कवि की पत्नी पीहर गई थी उसी समय उसके एक पुत्र हुआ था वह जिन्दा है।

अकबर बादशाह ने उसे बुलाने के लिये तुरन्त आदमी भेजा।

गग का बालक छोटा सा था पर अपने पिता के जैसा ही मस्त तथा बेफिक्र। वह बड़ा ही होनहार था। उस छोटी सी उम्र में भी वह बड़ी सुन्दर-सुन्दर कविताएँ लिखने लगा था। पिता की तरह बड़ा स्वाभिमानी और गौरवशाली था। कहते भी हैं—

शूरवीर के बश में, शूरवीर सुत होय।

ज्यो सिंहनी के गर्भ में, स्याल न उपजे कोय ॥

अकबर बादशाह वच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बड़े स्नेह में वच्चे को अपने पास बुलाकर पूछा—क्या तुम भी अपने पिता की तरह कविताएँ बनाना जानते हो? बालक के 'हाँ' कहने पर अकबर ने उसे कविता सुनाने के लिये कहा, साथ ही कहा—अपने पिता की तरह मत सुनाना।

वच्चा हस पड़ा। बोला—पिता की तरह नहीं सुनाऊँगा पर उनका इतिहास तो बताया जाय। इस पर उसके पिता के विषय में बताया गया और अन्त में यह भी बताया गया कि उसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया था।

बालक बोला—यह नहीं हो सकता। सच बात मैं बताता हूँ और वह बड़े गर्व से बोला—

देवन को दरबार भरचो, जब पिंगल छंद बनाय के गायो।

कोऊ से अर्थ कियो न गयो, तब नारद को परसन्न सुनायो ॥

मृत्यु लोक में गग कवीश्वर, गंग को नाम सभा में सुनायो।

चाह भई परमेश्वर के, तब गग को लेन गनेश पठायो ॥

कितना सुन्दर पद था? छंद का अर्थ जब किसी के समझ में नहीं आया तो नारद ने कवि गग के विषय में बताया और परमेश्वर ने तब गनेश (गणेशजी) अर्थात् बूँड वाले—हाथी को कवि गग को लाने के लिये भेजा।

अकबर बादशाह ने उस वच्चे की कविता सुनकर दातो तले अगुली दवा

नी, बड़े ही प्रभावित हुए । खुश होकर उन्होंने उसे बहुत सा इनाम दिया और सम्मानपूर्वक विदा किया ।

तात्पर्य यही है कि प्रसन्नता व मस्ती मनुष्य को मृत्यु तक की भी परवाह नहीं करने देती ।

प्रसन्नता में दूसरा लाभ है गरीर का निरोग रहना । मनुष्य अपने मन का प्रतिबिम्ब होता है । जैसा उसका मन होता है वैसा ही उसका चेहरा रहता है । जीवन जीने की कला का रहस्य है—प्रसन्नता, उल्लास एवं मुस्कान । अभी मैंने कहा था कि हनना एक ऐसी अमोघ औषधि है जो अनेक रोगों को जड़ मूल में ही मिटा देती है । किमी विद्वान् ने कहा है —

To be free minded and cheerfully disposed at hours of meals, and of sleep, and of exercise, is one of the best precepts of long lasting

भोजन, निद्रा तथा व्यायाम में चिन्तारहित तथा हँसमुख स्वभाव दीर्घायु का सर्वोत्तम साधन है ।

क्रोध, भय, चिन्ता तथा ईर्ष्या—ये सब मन के रोग हैं । इनसे ग्रस्त रहने वाला व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता । तपेदिक आदि अनेक बीमारियाँ मन की चिन्ता तथा उदासी के कारण हो जाती हैं । किन्तु इन सब मानसिक रोगों की एकमात्र रामबाण दवा है—प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना । प्रसन्नता तथा हँसी रोगों को जड़ मूल से न मिटा सके तो भी उनसे होने वाली वेदना से छुटकारा दिलाती है ।

हँसने से तीसरा लाभ यह है कि मनुष्य सर्वप्रिय हो जाता है । हसमुख व्यक्ति के प्रति सभी सहज ही आकर्षित हो जाते हैं । आप अपने किसी स्नेही व्यक्ति से मिलते हैं, तब आप सिर्फ मुस्कुरा दे, उतने में ही वह व्यक्ति आपको अपना बड़ा हितैषी तथा शुभचिन्तक मानने लगता है ।

हसी तथा मुस्कान का चमत्कार जादू की तरह होता है और तुरन्त ही असर करता है । तारीफ की बात तो यह है कि एक पैसा भी उसके लिये आपको खर्च नहीं करना पड़ता और मुस्कान पाने वाला व्यक्ति निहाल हो जाता है । कहा भी है—

“Smile enriches those who receive, without impoverishing those who give”

मुस्कान पाने वाला मालामाल हो जाता है, और देने वाला दगिर् नही होना ।

वहनों ! स्त्री को तो प्रसन्न-मुखी ही कहा गया है । अगर आप सदा प्रसन्न रहेगी तो घर प्रसन्नता के वातावरण में भरा रहेगा, कोई भी दिन घर के परिश्रम से क्लात पुरुष मध्या को जब घर लौटता है तब वह अपनी पत्नी की एक मुस्कान तथा अपने मामूम बच्चों की खिल-खिलाहट पर अपना नारा थम भूल जाता है । आचार्य मनु ने आप की ही तरफदारी करते हुए कहा है —

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् ।

तस्या त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥

स्त्री यदि प्रसन्न रहे तो सारा परिवार प्रसन्न रहता है । यदि वह मनहम बनी रहती है तो समग्र वातावरण मनुहूमी से भर जाता है ।

विक्टर ह्यूगो ने भी कहा है “Man have sight, women insight ” मनुष्य की दृष्टि होती है और नारी को दिव्य दृष्टि । किन्तु यह सच तब होता है जबकि आप सदा प्रसन्नता से भरी रहे । क्रोधी और चिडचिडे स्वभाव की वहनों को दिव्यदृष्टि होना कभी भी सम्भव नहीं है । उनके लिये तो कबीरदासजी ने हमारी ही बात कही है—

साप बीछि को मत्र है, माहुर झारे जात ।

बिकट नारि पाले परी, काटि करेजा खात ॥

बुरा मानने की बात नहीं है वहनों ! सचमुच ही हममुख नारी घर को स्वर्ग बना देती है । और मुहफट तथा ईर्ष्यालु स्त्री घर को नरक । सदा हास्य से घर को मुखरित करने वाली नारी स्नेह तथा सौजन्य की देवी होती है । वह नर-पशु को मनुष्य बनाती है, अपनी मधुर वाणी से जीवन को अमृतमय बनाती है । उसके नेत्रों से भी आनन्द का दर्शन होता है । ऐसी नारी के हास्य में निराशा-मिटाने की अपूर्व शक्ति होती है । वह स्वयं बड़े में बड़ा दुख भी होठों पर मुस्कराहट लेकर सह लेती है ।

हसने वाला व्यक्ति व्यापार में भी मफल होता है । एक चीनी कहावत है—“जिस मनुष्य का मुखमण्डल मुस्कराता हुआ न हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिये ।” दुकानदार अगर चिडचिडे व रुक्ष स्वभाव का होता है तो ग्राहक एक बार में दुबारा उस दुकान पर पैर रखने की इच्छा नहीं

करता । इसके विपरीत हसमुख और सहनशील व्यापारी के मधुर स्वभाव के कारण ग्राहक बार बार उसी की दुकान पर चला आता है ।

प्रसन्नतापूर्वक किया हुआ भोजन भी शरीर को पूरा लाभ पहुँचाता है । भोजन करते समय उदासी अथवा क्रोध होने पर भोजन पचाने के लिये आमाशय में झरने वाला पाचक रस सूख जाता है और खाना बराबर नहीं पचता । प्रसन्नतापूर्वक भोजन करने से पाचक रस अधिक से अधिक मात्रा में भोजन में मिलता है और उसे ठीक ढंग से पचा देता है । दार्शनिक हर्बर्ट ने कहा है—

“A cheerful look makes a dish a feast ”

हसमुख चेहरे से दिया गया जलपान ही स्वादिष्ट भोजन हो जाता है ।

शिक्षण देने वाले शिक्षक को तो हसमुख रहना अनिवार्य है । कभी न हसने वाले शिक्षक से छात्र कापते रहते हैं । भय के कारण न तो वे ठीक तरह से पढ़ ही पाते हैं और न ही अपना पाठ याद कर पाते हैं । डॉट-फटकार तथा मार-पीट के भय का भूत उनकी नजरों के सामने सदा नाचता रहता है । किन्तु हसते हसते प्यार से पढ़ाने वाले अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया एक-एक पाठ तथा सिखाई हुई एक एक कला छात्रों के मस्तिष्क में सहज व शीघ्र बैठ जाती है । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज इस दिशा में काफी प्रयत्न हो रहा है । शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है और मजबूर किया जाता है कि वे छात्रों को हसते मुस्कराते हुए ही बिना मारपीट के पढ़ाएँ ।

शिक्षकों की तरह ही डाक्टरों को भी हसमुख होना आवश्यक है । हसमुख डाक्टर को देखकर ही बीमारों की मानो आधी बीमारी खतम हो जाती है ।

डाक्टर रूक्ष स्वभाव का हो और मरीज से वह दवा, पथ्य इजेक्शन आदि के बारे में डांट फटकार कर कहे तो बीमारों का दिल बैठ सा जाता है । इसके विपरीत अत्यंत स्नेह तथा सान्त्वनापूर्ण व्यवहार डाक्टर से पाने पर मृतप्राय रोगी के शरीर में भी नवजीवन का संचार हो जाता है । शिक्षकों की अपेक्षा भी डाक्टरों का हसमुख होना अधिक आवश्यक है क्योंकि बीमार का जीवन-मरण ही उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है ।

बन्धुओं, अब अधिक क्या कहूँ, सिर्फ यही की हसना मनुष्य के लिये

कलवृक्ष के समान हित-कर है जिसके द्वारा मनुष्य को प्रत्येक दिशा में मफलता ल्पी फल मिलता है । हमना जीवन है और रोना मृत्यु ।

जीवन के इस महायुद्ध में भले ही कितने भी सकट आए, कितनी भी विपत्तियाँ आएँ किन्तु अगर मनुष्य उन स्थितियों में भी हसता हुआ रह सकता है तो वह जीत सकता है । उदास निराश व्यक्ति हिम्मत खाँ बैठता है और विनाश को प्राप्त होता है ।

हसी वरदान है और उदासी अभिजाप । इसीलिये एक सन ने भगवान से कितनी मर्मस्पर्शी प्रार्थना की है —

‘जब जिन्दगी के कगारों की हरियाली सूख गई हो, पक्षियों का कलग्व मौन हो गया हो, सूरज के चेहरे पर ग्रहण की छाया गहरी होती जा रही हो, परखे हुए मित्र और आत्मीय-जन काँटों के रास्ते पर मुझे अकेला छोड़कर चल दिये हो और आसमान की सारी नाराजी मेरी तकदीर पर बरसने वाली हो, तो हे मेरे प्रभु ! तुम मेरे साथ इतना अनुग्रह करना कि उस समय भी मेरे होठों पर हसी की एक उजली रेखा खिंच जाये ।”

—योन नरगोची (जापान का महाकवि)

१० | अंत भला सो सब भला...!

पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात ।

देखत ही छिप जायगा, ज्यो तारा परभात ॥

The human body is like a bubble which burst in no time and will disappear as stars in the morning

जिम प्रकार पानी मे बुलबुले बनते है और विगडते है उसी प्रकार जीव जन्म लेते है और मरते है । सध्या होने के बाद गगन मडल मे तारो का आविर्भाव होता है किन्तु प्रभात मे सूर्य की प्रथम किरणो के साथ ही उनकी चमक जाती रहती है और वे निस्तेज होकर छिप जाते है । यही क्रम ससार मे जीवो का रहता है । वे जन्म लेते है और मरते है ।

इस नश्वर जीवन का कोई भरोसा नही है । कच्ची मिट्टी के घडे मे भरे हुए पानी का भरोसा नही किया जा सकता क्योकि तनिक से धक्के से ही घडा फूट जाता है । ठीक इसी प्रकार जीवन-डोरी भी तनिक से आघात से टूट जाती है । आयुष्य खतम हो जाता है ।

जो जीव जन्मा है वह अवश्य ही मरेगा “जन्मिना प्रकृतिर्मृत्यु ।” मरण को कोई मिटा नही सकता । मरण तो शरीर का अन्तिम कार्य तथा अनिवार्य स्वभाव है । “मरणं प्रकृति शरीरिणाम् ।”

बालक जन्म लेता है, समय उसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तथा अंत मे मृत्यु-अवस्था तक ले आता है और उसी क्षण जीव का साथ छोड देता है । प्राणी खतम होते जाते हैं, पर समय अनवरत यही कार्य करता रहता है । वह कभी खतम नही होता । भर्तृहरि ने कहा है—“कालो न याति वयमेव याताः” समय समाप्त नही हुआ, किन्तु हम ही अर्थात् प्राणी

मात्र ही समाप्त हो गए हैं। समय का चक्र बड़ा ही विषम है। तभी तो कहते हैं—‘कालस्य कुटिला गतिः।’

मृत्यु समान भाव से सबको निगलती रहती है “साम्येन ग्रसतेऽन्तकः” यह किसी का पक्षपात नहीं करती। न ही यह प्रतीक्षा करती है कि किसी ने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं —

“न हि मृत्यु प्रतीक्षते कृत चास्य न वाऽकृतम्।”

ऐसी स्थिति में भी, जब कि मृत्यु अवश्यमेव आने वाली है और कभी भी, किसी भी क्षण आ सकती है। मनुष्य भौतिक वस्तुओं के संग्रह में ही सना रहता है। वह उस सम्पदा के उपार्जन की ओर ध्यान नहीं देता जो उसके साथ जाने वाली है। मानव इस ससार में इस तरह रहता है मानो जीवन शाश्वत है और ससार नित्य। सब कुछ जानते व समझते हुए भी वह ध्यान नहीं रखता कि एक दिन उसे इस ससार से विदा लेनी है। उस दिन का स्मरण उसे नहीं रहता। ऐसे ही व्यक्ति के लिये किसी कवि ने कहा है—

वा दिन को कर सोच हृदय मे ।

बनज किया व्यापारी तूने, टाडा लादा भारी रे ।

ओछी पूंजी जूआ खेला, आखिर बाजी हारी रे ॥

आखिर बाजी हारी करले चलने की तैयारी ॥

इक दिन डेरा बन मे ॥

ससारी आत्मा जब जन्मान्तर लेने के लिये एक देह का परित्याग करती है तब केवल अपने आत्म-द्रव्य को लेकर ही प्रस्थान करती है। यह शरीर उसके साथ नहीं जाता। इसको निर्माण करने वाले तत्त्व अपने अपने मूल तत्त्वों में जा मिलते हैं। आत्मा के परलोकवासी होते ही सोना - चाँदी, जमीन - जायदाद कुटुम्ब परिवार सब यही रह जाता है।

इसलिये मनुष्य का गौरव तथा प्रतिष्ठा इसी में है कि वह अपने शाश्वत एव निष्कलक निर्वाण पद को प्राप्त करे। जन्म और मरण यह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह तो आत्मा पर एक कलक है, जिसे धोकर ही वह अनन्त शांति तथा सुख प्राप्त कर सकता है।

प्रत्येक मानव को प्रतिक्षण यह ध्यान रखना चाहिये कि वह अपने आप में सर्वतन्त्र स्वतन्त्र द्रव्य है। अन्य वस्तुओं से उसका कुछ भी नाता रिश्ता नहीं है। वह सदा से अकेला रहा है और सदा अकेला रहेगा। शरीर तो उसका नहीं ही है, यहाँ तक कि उसकी आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही-

कार्मिक वर्गणाओं से भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आत्मा तीनो काल में अकेली है। कुटुम्ब परिवार सभी सिर्फ नदी-नाव के सयोग की तरह है—

चेतन तू तिहु काल अकेला ।

नदी नाव संजोग मिलै ज्यो, त्यो कुटुम्ब का मेला ।

यह संसार असार रूप, सब ज्यों पट पेखन खेला ॥

जिस प्रकार पट बीजने की क्रीडा असार है और अनित्य है उसी प्रकार संसार का रूप भी असार तथा अनित्य है ।

अजुली में लिया हुआ पानी प्रतिक्षण एक-एक बूंद के रूप में गिरता रहता है और एक समय आता है जबकि सम्पूर्ण अजुलि जल से रिक्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आयु-भी प्रतिक्षण घटती रहती है किन्तु तब भी मनुष्य चेतता नहीं। वह अज्ञानता के कारण बड़े बड़े अनर्थ तथा भूले करता जाता है। उसे इस बात का विवेक नहीं रहता कि कौनसी वस्तु उसके लिये हितकारी है और कौनसी हानिकारक। ऐसी मूढ अवस्था में वह हितकारी वस्तु को छोड़ देता है तथा अहितकारी वस्तु को अपना लेता है। किसी कवि ने ऐसे नादान व्यक्ति के लिये कितनी मार्मिक झिडकी दी है—

तैं क्या किया नादान, तैं तो अमृत तजि विष लीन्हा ।

लख चौरासी योनि मांहि तैं, श्रावक कुल में आया ।

अब तजि तीन लोक के साहब नवग्रह-पूजन धाया ॥

बुधजन मिलै सलाह कहैं तन, तू वा पै खिजि आवैं ।

जथा जोग को अजथा मानैं, जनम जनम दुख पावैं ॥

कहा है, रे मूर्ख ! तूने यह क्या किया। तूने तो अमृत छोड़कर विष ले लिया। चौरासी लाख योनियों में अनादि काल से भ्रमण करते हुए बड़ी कठिनाई से तो श्रावक कुल में जन्म लिया पर अब जब कि तुझे आत्म-कल्याण के लिये श्री जिनेन्द्र देव को अपना आदर्श बनाना चाहिये था, तू नवग्रहों की पूजा करने में लग गया।

तेरी मति तो ऐसी हो गई है कि जो तुझे सत्परामर्श देते हैं उन पर भी तू खीझ उठता है। सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानता है और जन्म मरण के चक्र को चलाता रहता है। यह गया हुआ मनुष्य जन्म फिर प्राप्त नहीं होता। और यह ज्ञात होने पर प्राणी अन्त समय में पश्चात्ताप करता है। ठीक उसी तरह जैसे एक व्यक्ति अपनी अमूल्य मणि को समुद्र में फेंककर आजीवन विलखता रहता है।

अंतिम समय में मनुष्य विकल होकर सोचते हैं कि हम आज तक अपनी आत्मा को नहीं पहचान सके और न इसकी विशुद्ध स्वाभाविक परिणति प्राप्त कर सके। हमने पर पदार्थों के पद को ही अपना आत्मीय पद मान लिया और उसी में तन्मय हो गए। हमारा जो शुद्ध बुद्ध आनन्दमय चैतन्य स्वभाव था उसका भूल कर भी चिन्तन नहीं किया। अपने नरक, तिर्यञ्च मनुष्य और देव-भाव को ही अपनी आत्मा की परिणति समझी और हमारी निर्मल, पवित्र, अखण्ड, तथा अविनाशी आत्मा के जो गुण थे उनका अब तक कभी चिन्तन नहीं किया :—

हम तो कबहुं न निज घर आए,
पर पद निज पद मानि मगन हूँ, पर परनति लपटाये।
शुद्ध बुद्ध सुखकन्द मनोहर, चेतनभाव न भाये ॥
नर पशु देन नरक निज जान्यो, परजय बुद्धि लहाये।
अमल, अखण्ड, अतुल, अविनाशी, आत्म गुन नहि गाये ॥

परिणाम यह हुआ कि आत्मा इन्द्रिय सबधी सुख में राग वृद्धि करता रहा और इन्द्रिय मग्नधी दुःख में द्वेष बुद्धि। इस प्रकार इसने कर्म-बन्ध की परम्परा को और प्रश्रय दिया तथा ससार-बन्धन की शृंखला में अधिक से अधिक जकड़ता चला गया। जिस प्रकार तोता अपनी आत्म-गति अर्थात् आकाश-गति को भूलकर नलिनी के फन्दे में फसता है और फिर पश्चात्ताप करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने सही रूप को भूल कर स्वयं ही अन्त समय में पश्चात्ताप की आग में जलती है, दुःख उठाती है —

“अपनी सुधि आप, आप दुख उपायो।

ज्यों शुक नभ चाल विसारि, नलिनी ललकायो।

बधुओ ! आशा है मेरे कथन का मर्म आप समझ गए होंगे। इसका यही मारांग है कि जो प्राणी आत्मा के मही स्वरूप को न समझ कर मदा पर-पदार्थों में ही आसक्त रहकर जीवन बिता देते हैं, उन्हें अन्त समय में बड़े दुःखपूर्वक पश्चात्ताप करना पड़ता है। उस समय अपनी भूल को सुधारने का उनके पास न तो समय ही होता है और न शक्ति ही। फल-स्वरूप वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होने हैं। तथा अनेकानेक पुण्यों के कारण जो मनुष्य की देह मिली थी वह व्यर्थ चली जाती है। नर-जन्म पाकर भी इस भवमागर का एक भी चक्कर कम नहीं हो पाता —

गुजराती कविवर ने कहा है —

बहु पुण्य केरा पुंज थी,
नर देह मानव नो मल्यो,
तो ये अरे भव सिंधु नो,
आँटो नहीं एके टल्यो ।

तो अब हमे करना क्या है ? यही कि जब तक जीवन है, सतत यह ध्यान रखना है कि इस ससार मे धर्म के सिवाय और कोई भी चीज अपनी नहीं है । सिर्फ इसी पर भरोसा किया जा सकता है और यही इस जन्म मे तथा इतर जन्म मे हमारा सहायक बन सकता है । इसके अलावा विपत्ति मे और कोई सहायक नहीं बनता । जितने भी हमारे सगे-सवधी नातेदार तथा रिस्तेदार है, सब स्वार्थ के साथी हैं, अपना काम निकल जाने पर कोई भी पूछने वाला नहीं है ।—

यावद्वित्तोपार्जन — शक्त,
स्तावन्निजपरिवारो रक्त. ।
पश्चाज्जर्जरभूते देहे,
वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे ।

जब तक मनुष्य धन कमाने मे समर्थ होता है तभी तक उसके कुटुम्बी-जन उसमे प्रेम करते है । जब शरीर जर्जर हो जाता है तो घर मे कोई उसका हाल भी नहीं पूछता ।

दूसरी बात यह सदा ध्यान मे रखने की है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं । न जाने किस दिन यहाँ से प्रस्थान हो जाए । जीव जब जन्म लेता है मौत तो मानों तभी से ताक लगाए रहती है और किसी क्षण भी झपट कर ले जाती है । अतः इस क्षणिक जीवन मे धन-संपत्ति आदि का गर्व करना व्यर्थ है —

कविरा गर्व न कीजिये, काल गहे कर केस ।
ना जानौ कित मारि है, क्या घर क्या परदेस ॥
कविरा नौबत आपनी, दिन दस लेहू बजाय ।
यह पुर पट्टन यह गली, बहुरि न देखो आय ॥

कितनी मार्मिक बात है । सचमुच ही एक बार मनुष्य पर्याय खो देने पर फिर वापिस इसका पाना दुर्लभ है । इसीलिये हमे अपने जीवन का एक-एक क्षण सार्थक कर लेना चाहिये । ऐसा जीवन बिता लेना चाहिये कि इसे छोड़ते समय तनिक भी दुख अथवा पश्चात्ताप न हो । मृत्यु के समय हमारा मन सन्तुष्ट रहे और मन मे समाधि भाव बना रहे ।

इसके लिये बड़े प्रयत्न व अभ्यास की आवश्यकता है। बड़ी साधना की जरूरत है। मन को जब तक चित्रिध विकल्पो व चिन्ताओं तथा भौतिक कामनाओं से विमुख करके आत्माभिमुख नहीं करेंगे तब तक आत्म-स्वरूप का साक्षात्कार होना असंभव है। साधक का जीवन आदि से अतः तब बड़ा कठिन होता है। उसे जीवन-पथ को पार करते समय सतत सावधानी रखनी चाहिये। तनिक सी भी असावधानी उमड़े बड़े भारी प्रयत्न पर पानी फेर सकती है। किसी कवि ने यही भाव अपने शब्दों में दर्शाया है—

ऐसे सुमिरण कर मेरे भाई !

पवन थमे मन कितहुँ न जाई ।

पच परावर्तन लखि लीजे, पाँचो इन्दी को न पतीजे ।

‘द्यानत’ पाँचो लच्छि लहीजे, पच - परम-गुरु शरण गहीजे ॥

सो तप तपो बहुरि नहि तपना, सो जप जपो बहुरि नहि जपना ।

सो व्रत धरो बहुरि नहि धरना, ऐसो मरो बहुरि नहि मरना ॥

अर्थात्—भाई, तुम इस तरह अपनी विणुद्ध आत्मा का स्मरण करो, जिससे प्राण-वायु स्थित हो जाय और मन किंचित्मात्र भी चलायमान न हो। पहले पच परिवर्तनों पर दृष्टि डालो जिससे तुम्हें अपनी चिरकालीन ससार भ्रमण की कथा का बोध हो सके। तत्पश्चात् पाँचो इन्द्रियो का निग्रह करो और कभी भी पच परमेष्ठियों की शरण न छोड़ो।

ऐसी तपस्या करो, जिससे सदा के लिये इस भव भ्रमण से छुटकारा मिल सके। ऐसा जाप करो कि फिर जन्मान्तर में कभी फिर जाप करने की आवश्यकता ही न पड़े। ऐसे व्रतों का पालन करो कि फिर किसी जन्म में व्रत ग्रहण ही न करने पड़े और मरण भी ऐसा पंडित मरण (समाधि पूर्वक) मरो कि बार-बार मरण के दुख से निवृत्ति हो जाय।

बच्चों ! आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या मरने मरने में भी कोई फर्क है ? सभी की आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है तो इस शरीर को छोड़ने में भी क्या विभिन्नताएँ हैं ?

आत्मा के शरीर को छोड़ कर जाने की क्रिया में तो भिन्नता नहीं है किन्तु मरते समय प्राणी के जो परिणाम रहते हैं, उसके मन में जो भाव रहते हैं, उनमें बड़ी विभिन्नता होती है। उस दृष्टि से मरण के भेद किये जाते हैं। शास्त्रकारों ने मरण के सत्तरह भेद बताए हैं, किन्तु मुख्यरूप से हम दो भेद करते हैं।

(१) बाल मरण (अकाम मरण)

(२) पंडित मरण (सकाम मरण)

जो व्यक्ति मृत्यु की वेला उपस्थित होते ही सोचता है—हाय ! अपने भुज-बल से उपार्जित इस धन-सम्पदा तथा प्राणों से भी प्रिय अपने स्वजनो को छोड़कर जाना पड़ेगा । इन्हें कैसे छोड़ू ? इनकी देख-भाल कौन करेगा ? कौन इस सम्पत्ति का उपयोग करेगा ? हाय ! क्या कोई औषधि और शक्ति ऐसी नहीं है जो मुझे मृत्यु के मुख में जाने से बचा सके । साराश यह कि मृत्यु का क्षण आते ही जो मनुष्य उससे बचने का भरसक प्रयत्न करता है, ममत्व और मोह का पुतला बन जाता है, उसका प्रत्येक वस्तु से राग भाव इतना तीव्र हो जाता है कि उन्हे छोड़ते हुए वह मर्मन्तिक वेदना का अनुभव करता है और सम्यक्दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र्य से सर्वथा रहित होता है, ऐसे व्यक्ति का मरण बाल मरण या अकाम मरण कहलाता है ।

इसके अलावा जो व्यक्ति किसी मर्मन्तिक दुख से घबरा कर, विष खाकर, जल में डूब कर, आग में जलकर अथवा पहाड़ आदि ऊँची जगहों से गिरकर आत्महत्या करता है उससे भी अन्तिम समय में भाव अशुद्ध होते हैं और उसका मरण बाल मरण कहलाता है ।

सत्य-ग्राहणं विस-भक्खणं, जलण, च जल-प्पवेसो य ।

अणायार-भंडसेवी जम्मण-मरणाणि बंधति ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

इसके विपरीत जिस व्यक्ति को आत्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, मृत्यु उसके मन में तनिक भी भय अथवा दुख का संचार नहीं कर पाती, वह आत्मा के अलावा समस्त वस्तुओं को पर समझता है । उसे मृत्यु के समय पर अपनी विभूति और परिवार आदि को छोड़ते समय किञ्चित् भी दुख नहीं होता । वह समझता है —

यावत्पवनो निवसति देहे,

तावत्पृच्छति कुशलं मेहे ।

गतवति वायौ देहापाये,

भार्या विभ्यति तस्मिन् काये ।

जब तक शरीर में सास चलती है तब तक घर में लोग कुशल मगल पूछते हैं । देह में की श्वास-क्रिया बंद होते ही पत्नी भी इस शरीर से भय-भीत होकर भाग खड़ी होती है ।

वह मोचता है— शरीर नाशवान् है पर आत्मा नष्ट नहीं होती । मृत्यु तो प्रभु का आमंत्रण है । अगर जल्दी आ जाए तो इसमें दुःख या शोक की बात ही क्या है !

जानी व्यक्ति मोचता है कि अज्ञानतापूर्वक तो मैंने अनेक बार जन्म मरण किया और अनीम दुखों को उठाया पर अब तो मुझे आत्म-प्रतीति हो गई है । अतः वम मृत्यु के अवसर पर दुःख अनुभव करने की आवश्यकता ही नहीं है ।

वह तो यहां तक विचार करता है तथा प्रतीक्षा करता है कि मुझे वह सुयोग्य क्षण कब प्राप्त होगा जब कि मेरे आत्मा की समस्त वैभाविक परणित्या और विकल्प पूर्ण रूप से निर्मूल हो जाएंगे और आत्मा की शुद्ध, स्वाभाविक एवं निराकुल अवस्था प्रकट हो जाएगी ।

इस प्रकार समाधि भाव के नाथ, रत्नत्रय की आराधना पूर्वक, साम्य भाव में जो मृत्यु का आलिङ्गन करते हैं उनका मरण, पंडित मरण (सकाम मरण) कहलाता है ।

मेरी बड़ी गुरु बहन श्री झमकू कुवरजी म. तो ४५ दिन तक संथारे में रही थी । और जब तक उनके शरीर में शक्ति रही वे बड़े ही प्रसन्न मन से सबसे बातचीत तथा विचारविमर्श करती रही थी । यहां तक कि आप सुनकर आश्चर्य करेंगे—वे अपने संथारे के समय भी अपने अधूरे ज्ञान को पूरा करती रही, याद करती रही ।

अनाथी मुनिजी के अध्ययन की अन्तिम २० गाथाएं उन्होंने मुझसे पूछ-पूछ कर याद की ।

बंधुओं ! क्या इतने उत्कृष्ट तथा ज्ञान्तिपूर्ण भाव मृत्यु के समय सभी के रह पाते हैं ? वे तो एक अलौकिक आत्मा थी । उनकी मृत्यु के पश्चात् वह स्थान, जहां वे लेटी हुई थी, अपने आप हमारे देखते-देखते ही गुलाब के सूखे फूलों की पंखुड़ियों से भर गया । हजारों व्यक्ति उन्हें देखने उमड़ पड़े । यहां तक कि श्रावक गण उनके फूल (अस्थिया) चुनने श्रमगान गये तब भी सारे पथ में अनेक जगह फूल व पंखुड़िया गिरती हुई दिखाई दी ।

इस सप्ताह में आज भी ऐसी महान् आत्माओं की कमी नहीं है । मेरे गार्हस्थिक पिता पूज्य मुनिराज श्री मागीलालजी महाराज ने कई महीने पहले अपनी मृत्यु का समय बता दिया था और मृत्यु से तीन दिन पहले भी फिर सभी को आगाह कर दिया कि “तीन दिन और अपने हैं ।” यहां तक

कि जिस रात्रि को उन्होंने देह त्याग किया उस शाम को भी कहा —“आज तो चलाचली का दिन है ।” जिस समाधि-मरणपूर्वक उनके प्राण-पखेरुओं ने प्रयाण किया, पूरा भवन महा अलौकिक तथा आखों को चोधिया देने वाले प्रकाश से क्षण भर के लिये भर गया था ।

कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि प्रत्येक प्राणी को पण्डितमरण का महत्त्व समझ कर उसके लिये पहले से ही अभ्यास करना चाहिये । अभ्यास, बन्धुओं ! मरने का नहीं किन्तु प्रत्येक परिस्थिति में समभाव रख सकने का तथा शुभचिन्तन करते रहने का करना है ।

इतिहास में हम पढ़ते हैं कि बड़े से बड़े पापी भी अन्त समय में शुभ भावों के कारण अपने जीवन को सफल कर गये । गोशालक वर्षों तक महावीर भगवान् की निन्दा करता रहा तथा उनका अनिष्ट करने का इच्छुक बना रहा, किन्तु अन्त समय में पश्चात्ताप करके और समाधि भाव से मरण को प्राप्त होकर देवलोक में गया ।

इसके साथ ही यह ध्यान में रखना है कि कोई व्यक्ति भले ही जप, तप, साधना करे और समभाव रखे, जीवन में किसी का अनिष्ट चिंतन न करे किन्तु पूर्ववद्ध आयुर्कर्म के प्रभाव से अगर मृत्यु के समय उसके परिणामों में विकृति आ जाए या वह मोह का शिकार बन जाए तो उसे शुभ गति प्राप्त नहीं होती । उसकी साधना पर एक बार तो पानी फिर ही जाता है ।

स्कन्दक मुनि अपने ५०० शिष्यों सहित अपनी बहन पुरन्दरयशा को प्रतिबोध देने के लिये, दण्डकारण्य देश में अपने बहनोई महाराजा कुम्भकार के नगर को पधारे । पर कुम्भकार के मंत्री पालक ने अपने पूर्व अपमान का बदला लेने के लिये पड्यन्त्र रचा ।

उसने नगर के बाहर वाटिका में, जहाँ पर स्कन्दक मुनि ठहरे थे, ५०० हथियार गडवा दिये और राजा को आकर कह दिया कि आपके साले जो श्रमण के वेश में हैं, वास्त्व मे डाकू हैं । विश्वास न हो तो उद्यान की भूमि खुदवाकर उनके छिपा कर रखे हुए हथियार देख लीजिये ।

राजा कानों का कच्चा था । उसने वाटिका की खुदवाई की ओर हथियार पाकर गुस्से से पागल हो गया । तुरन्त ही उसने मंत्री पालक को आदेश दे दिया कि इन साधुओं को प्राणदण्ड दिया जाय ।

मन्त्री को और क्या चाहिये था ? वह एक कोल्लू लेकर गया और एक-एक मुनि को उसमें डालकर पेलने लगा । प्रत्येक मुनि सथारे का प्रत्याख्यान

लेकर कोल्हू में जा बैठता और मन की निर्वैर तथा साम्य भावनाओं के कारण क्षण भर में सद्गति प्राप्त कर लेता है ।

४६६ गिण्यो का पालक मंत्री ने खून बहा दिया फिर भी स्कन्दक मुनि अडिग बने रहे । अन्त में उनका एक बाल-शिष्य बचा, तब स्कन्दक मुनि से नहीं रहा गया । वे बोले—मैं इसको अपने सामने मरते नहीं देख सकूंगा, अतः पालक ! तुम पहले मुझे कोल्हू में पेल दो ।

पर पालक नहीं माना । उसने जान बूझकर आचार्य के सामने उस बाल-साधु को भी कोल्हू में पेल दिया । उसके पश्चात् बाल-साधु भी मोक्ष में जा पहुँचा । इसके बाद स्कन्दक मुनि को भी कोल्हू में पेला गया किन्तु उस बाल साधु के प्रति मोह जाग्रत होने के कारण तथा मन पूरी तरह निर्वैर न रह पाने के कारण वे मोक्ष में नहीं जा सके ।

सज्जनो ! यह है पण्डित मरण का प्रभाव । जिस स्कन्दक मुनि ने जीवन में परम शुद्ध मुनि धर्म का पालन किया, उन्हीं के ५०० गिण्य तो उनके देखते-देखते मोक्ष को चले गये किन्तु स्वयं आचार्य के परिणामों में अन्त समय में स्थिरता न रही अतः वे मुक्त होने से वंचित रह गये ।

इस उदाहरण से आप यह भी समझ लें कि पण्डित मरण अथवा सकाम मरण उसी का होता है जिसके मृत्यु-समय में भाव शुभ होते हैं व राग द्वेष रहित होते हैं । यह जरूरी नहीं है कि जो साधु हो गया है यानी जिसने बाना बदल लिया है उसका ही सकाम मरण होगा ।

चाहे दिगम्बर हो अथवा श्वेताम्बर, ब्राह्मण हो या राजपूत, जो अपनी प्रजा के द्वारा उचित अनुचित का निर्णय कर लेता है वह ज्ञानी कहलाता है । ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रतिदिन समाधिमरण की कामना करता है और अन्त समय में पापों की आलोचना करके सथारा करता है ।

उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा गया है कि पण्डितमरण न तो सभी भिक्षुओं को होता है और न सभी गृहस्थों को—

ण इमं सन्वेसु भिक्खुसु, ण इमं सन्वेसुज्जारिसु ।

गृहस्थ हो या भिक्षु, जिसने कषायों का अन्त कर दिया वे समय और तप का पालन कर देवलोक में जाते हैं—

ताणि ठाणाणि गच्छन्ति, सिक्खित्ता संजमं तवं ।

भिक्खा वा गिहत्थे वा, जे संति परिणिव्वुडा ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

प्रत्येक व्यक्ति को, जो आत्म साधना करना चाहता है अप्रमादी होना चाहिये। उसे चाहिये कि वह सतत कपायो को नष्ट करने का प्रयत्न करता रहे। तुच्छ, निस्सार व पतन की ओर ले जाने वाली दुष्प्रवृत्तियों को पकड़ कर रखने वाला व्यक्ति आत्म-साधना में सफल नहीं हो सकता। जब तक शरीर विद्यमान है तब तक मानव सद्गुणों का सचय करता रहे, कर्मों की शृङ्खला को तोड़ता चला जाए। तभी वह अपनी मजिल की ओर पहुँच सकता है और अपना अन्त समय सुधार सकता है क्योंकि समस्त जीवन बड़े सुन्दर ढंग में बीते पर आखिरी समय में अगर परिणाम बिगड़ जाए तो सारे जीवन का प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है।

आप एक सुन्दर बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। बड़ी सावधानी से तथा सुन्दर कारीगरों के द्वारा उसे तैयार करवाते हैं किन्तु भाइयो! अगर उस पर छत न डलवाए तो उसके बनवाने से क्या लाभ हो सकता है? एक कुएं से आप पानी खींचते हैं। सो हाथ की रस्सी उसमें लगती है। पानी निकालते निकालते आप ६६ हाथ की रस्सी तो खींच लेते हैं पर सिर्फ एक हाथ की बाकी रहने पर असावधानी के कारण हाथ से रस्सी छोड़ देते हैं तो बताइये कि ६६ हाथ की रस्सी खींचने से क्या फायदा हुआ?

यह ससार एक महासागर है। क्रोध मान, माया व लोभ रूपी घड़ियाल इसमें प्रतिक्षण मुहवाए मनुष्य को भक्षण करने के लिये घूमते रहते हैं। राग तथा द्वेष रूपी भवर हैं जिनमें पड़कर मनुष्य फस जाता है। इस सागर को भी एक व्यक्ति किसी तरह पार करता है लेकिन किनारा कुछ ही फासले पर रह जाता है। उस समय अगर प्रमाद करके वह तैरना छोड़ दे तो क्या होगा बताइये? यही कि पूरा समुद्र पार करने का प्रयत्न व्यर्थ चला जाएगा।

आत्म-साधना के इच्छुक का जीवन आदि से अत तक कटकाकीर्ण है। कभी भी उसे निरापद स्थान मिलना मुश्किल है अतः ऐसे मार्ग पर चलने के लिये पृथक् प्रयत्न करना चाहिये।

किसी भी व्यक्ति को यह भूलकर भी नहीं सोचना चाहिये कि हमारे दादाजी अथवा पिताजी बहुत कुछ कर गए। उन्होंने खूब दान किया, अनाथों की रक्षा की व असहायों की सेवा की। अतः अब हम न करे तो भी क्या? याद रखिये, आपके पेट में वही जाएगा जो आप स्वयं अपने हाथ से मुह में डालेंगे। इसी प्रकार उस कार्य का ही फल आपको मिलेगा जो आप करेंगे।

किसी भी मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिये कि वचन में

पिताजी के साथ धर्म-स्थानों में जाता करता था और युवानवस्था में संस्था के साथ कुछ कर लेता था । अब तो वृद्धावस्था आ गई है अतः विश्राम करूँगा । यह तो ठीक उसी प्रकार होगा जैसे एक व्यक्ति किसी यात्रा पर जाने के लिये महीनों तैयारी करे । कपड़े सिलवाए, धन एकट्ठा करे और यात्रा के लिये उपयोगी अन्य समस्त साधन जुटाए । जाने के दिन घर के नाने आदि वन्द करके स्टेशन पर भी पहुँच जाए । किन्तु ट्रेन आने के ठीक पान मिनट पहले ही वह सो जाए फिर कहिये यात्रा के लिये कौ हूँ छ महीने तो तैयारी किन काम आई ? गाड़ी तो उमकी छूट ही गई ।

कुछ व्यक्ति यह सोचते हैं कि अभी तो युवावस्था है, शरीर में शक्ति है तो खूब व्यवसाय आदि करके धन का उपार्जन करलें । धर्म तो बुढ़ापे में ही कर लेंगे पर होगा क्या ?

आज कहै कहूँ भजूँगा, काल कहै फिर काल,
आज काल के करत ही, भीसर जासी चाल ।

जो व्यक्ति यौवनकाल में कुछ न करके बुढ़ापे में, जब कि उमकी देखने की, सुनने की, चलने की व परिश्रम करने की शक्ति सत्तम हो जाती है, ईश्वर भक्ति करने की सोचता है वह महामूर्ख है । क्योंकि कार्य तो बहुत महान् है पर आयु बहुत थोड़ी । उस पर भी जीवन का कोई ठिकाना नहीं है कि कब मृत्यु के थपेड़े से जीवन-दीप बुझ जाए । -

बधुओ ! अगर अपने जीवन को सफल बनाना है तो आज में ही अपने कल्याण में लग जाइये । आज से ही क्या इसी क्षण से । जो कुछ अब तक हुआ सो हुआ । Give it not. It is never too late to mend जो हो गया उसी चिन्ता छोड़कर भविष्य जीवन का निर्माण करिये —

बीती ताहि बिसारि दे, आगे की सुधि लेइ ।

जो बनि आवे सहज में, ताही में चित देइ ॥

ताही में चित देइ बात जोई बनि आवे ।

दुर्जन हंसै न कोई, चित में खता न पावै ॥

कह गिरधर कविराय, यहै करु मन परतीती ।

आगे को सुख समुझ, होइ बीती सो बीती ॥

बीते हुए को भूलकर आज से ही अपने आगामी जीवन तथा मृत्यु के लिये तैयारी करनी चाहिये ।

मृत्यु का नाम सुनते ही मनुष्य के मन में भय व दुःख का संचार होने

लगता है । वह सोचता है कि अगर वश चले तो वह कभी भी मरने के लिये तैयार न हो । पर भाइयो ! मृत्यु को इतना भयानक नहीं समझना चाहिये । भयानक तो जीवन है, मृत्यु नहीं । हमें मृत्यु कष्ट नहीं पहुँचाती । कष्ट तो बीमारी पहुँचाती है । मृत्यु विचारी तो व्यर्थ कोसी जाती है और कोसे जाते हैं डाक्टर वैद्य :—

“वैद्यराज ! नमस्तुभ्यं यमराज-सहोदरम् ॥”

हे वैद्यराज ! तुम्हें नमस्कार है, क्योंकि तुम यमराज के सहोदर हो ।

खैर... मैं यह कह रही थी कि मृत्यु को जैसा बहुत लोग सोचते हैं, वैसी भयानक वह नहीं है । यह तो शांतिमयी है । उसने नया जीवन मिलता है । ईमामसीह ने मरते समय कहा था .—

“ऐसा लगता है कि जैसे मेरे एक रोम में फूल खिल रहे हो ।”

हैनरी थोरो ने भी मृत्यु के समय ये शब्द कहे थे—“समार को छोड़ने में कोई कष्ट नहीं है ।”

गेटे के शब्द थे—“प्रकाश और अधिक प्रकाश ।”

स्वामी दयानन्द सरस्वती को जब शीशा घोलकर पिलाया गया तो उन्होंने पिलानेवाले में अत्यन्त प्रसन्न-मुख होकर कहा—“तेरी इच्छा पूरी हो ।”

माराश यही है कि मृत्यु पुराने वस्त्र बदल कर नए पहनने या पुराने घर को छोड़कर नए घर में निवास करने की तरह है । इससे डरने की आवश्यकता नहीं है । जो मरना जानते हैं उनके लिये मौत तनिक भी भयकर नहीं है । मिल्टन ने कहा है—

“मृत्यु वह सोने की चाबी है जो अमरता के महल को खोल देती है ।”

सुकरात ने भी मनुष्य को समझाया है —

Be of a good cheer about death and know this of a truth, that no evil happen to a good man, either in life or after death.

अर्थात्—मृत्यु के बारे में सदैव प्रसन्न रहो और इसे सत्य मानो कि भले आदमी पर जीवन में या मृत्यु के पश्चात् कोई बुराई नहीं आ सकती, रवीन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि—“मृत्यु तो प्रभु का आमंत्रण है । जब वह आए तो द्वार खोलकर उसका स्वागत करो और चरणों में हृदय धन सोपकर अभिवादन करो ।”

तो सज्जनों ! जब प्रत्येक जन्मे हुए प्राणी को मरना ही है तो उससे

डरना या कांपना तथा हाय-हाय करना अज्ञानता है। प्रत्येक को निडर रहकर मोचना चाहिये कि जब मरना ही है तो मैं कैसी मृत्यु को अपनाऊँ ? किसी को भी अन्त समय में माया-मोह बटाकर जबवा राग-द्वेष रखकर मरने की कामना नहीं करनी चाहिये। मन का स्वभाव है अतः इसमें राग-द्वेष विषय-कषाय आदि का आविर्भाव हो जाता है पर उग स्थिति में भी मनुष्य को यह मोचना चाहिये कि अगर ऐसी स्थिति में मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ तो क्या होगा ? यह मोचकर उसे पापों के निये अविलम्ब पश्चात्ताप करना चाहिये तथा जिससे किसी भी प्रकार का वैर-भाव हो उससे क्षमायाचना करनी चाहिये तथा क्षमा देना भी चाहिये।

जीवन के अन्तिम क्षण जिस समय उपस्थित हो मोह-ममता का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। हम देखते हैं कि उस समय भी परिवार शांति से मरने नहीं देता। कभी स्त्री आकर कहती है कि 'आप तो चले अब मेरी क्या दशा होगी ?' कभी बच्चे आँखों में आँसू लिये आकर खड़े हो जाते हैं। और कभी माता-पिता अपनी फिक्र प्रदर्शित करते हैं।

पर ऐसे समय में भी मनुष्य को भूलना नहीं चाहिये कि मेरी आत्मा के प्रयाण करने ही यही सब कुटुम्बीजन मेरे शरीर से भी डरेंगे। अकेला कोई यहाँ पाँच मिनट भी नहीं बैठेगा। जल्दी से जल्दी इसे फूँक आने की तैयारी करेंगे। और उसके बाद कुछ समय में ही मेरी याद भी कुटुम्बियों के हृदयों में धुँधली पड़ जाएगी।

यह सोचने पर स्वयं ही मोह-ममता तथा राग-द्वेष मन से दूर हो जाएँगे और प्राणी को पंडित मरण प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु तनिक भी कष्टप्रद नहीं मालूम होती वरन् आनन्द-दायिनी प्रतीत होगी।

अन्तिम समय का सुधारना सम्पूर्ण जीवन को सुधारना है। अतः उस समय तनिक भी असावधानी अथवा उपेक्षा नहीं होनी चाहिये।

शरीर का नाश तो होगा ही पर यह वस्तुतः मृत्यु नहीं है। वास्तविक मृत्यु तो पापों की वासनाओं का नाश होने में है और इनका नाश होना आवश्यक है अन्यथा आत्मा के दूसरा कलेवर प्राप्त कर लेने पर भी ये पीड़ा का कारण बनेगी। आगा है आप समाधि-मरण का अर्थ समझ गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि "अन्त भला मो सब भला।" मैंने रविवार के कारण आपका काफी समय ले लिया है।

